

اسرار الہیہ

مولانا محمد منظور نسائی

نذیر سبزی پشیز

۲۳، اردو بازار لاہور

در باب

مقدمه

توضیح در باب

نوع و کیفیت

تألیف و تدوین

و

تألیف و تدوین

در باب

تألیف و تدوین

اسلام کا سچا

(جدید ایڈیشن)

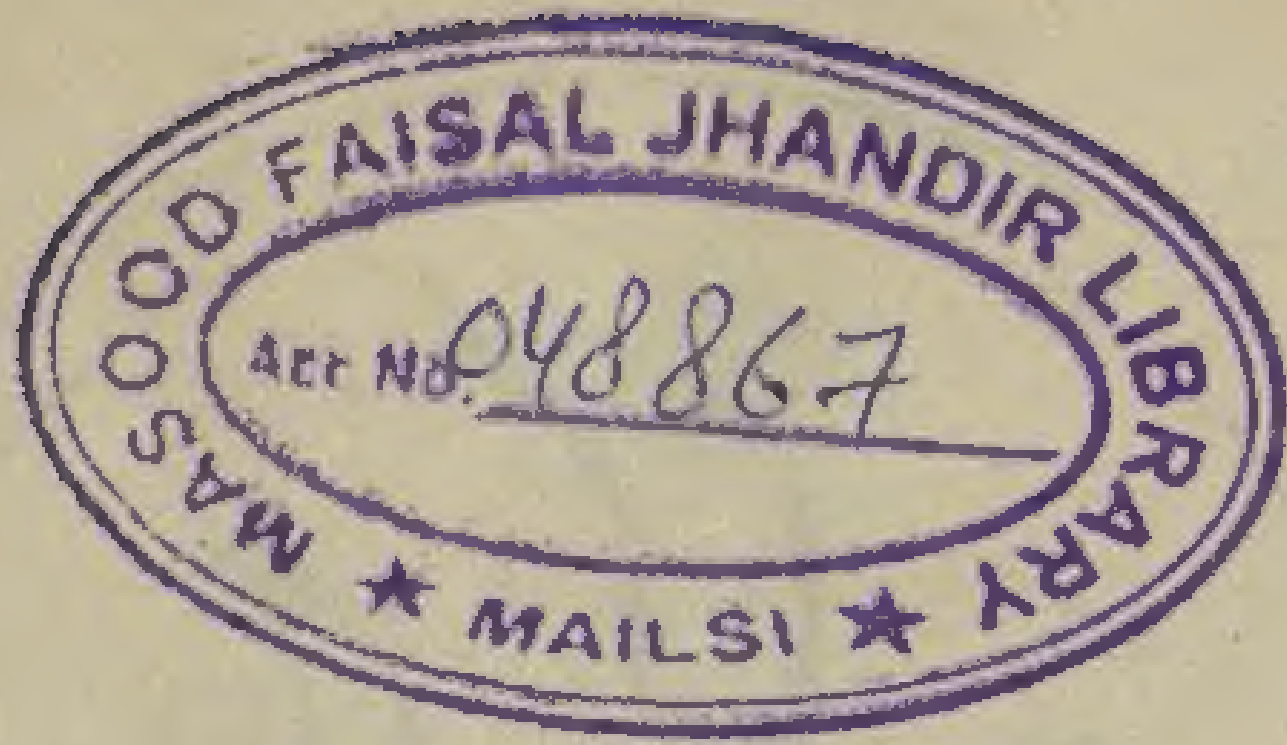
اسلام کے حقیقت سے اور اس کی تعلیم سے مسلمانوں کو واقف کرنے اور اُن سے میں ایمانی روح اور دینی زندگی پیدا کرنے کے لیے یہ کتاب نور اور توجہ سے لکھی گئی ہے۔ اس میں بیس سبق ہیں۔ جن میں ہر ایک میں دین کے کئی ایک اہم شعبے کی تفصیل اور وضاحت ہے۔ اس سے کی گئی ہے، ہر سبق اپنے موضوع پر گویا ایک نقل مضامین اور موثر خطبہ ہے۔ زبان نہایت شیریں اور آسان ہے۔ کم پڑھے لکھے لوگ اور بچے بھی انشاء اللہ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اصحابِ نظر انشاء اللہ مسرت کریں گے کہ اس وقت سے اس کتاب سے اور اشاعت سے وقت کے ایک اہم مطالبے کا جواب ہے۔

تالیف

محمد منظور نعمانی

اس جدید ایڈیشن میں کافی اضافہ بھی کئے گئے ہیں

نزدیک ستر پبلشرز (۴۰) اے آر ڈوب بازار لاہور

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

پبلشرز : ————— نذیر حسین

نذیر حسین پبلشرز لاہور - ۲

مطبع : ————— زاہد بشیر پرنٹر - لاہور

قیمت : ————— ۲۱ روپے

فہرست

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	رسول اللہ ﷺ کی نظر میں	۷	مقدمہ (ناپیر مولف کی گزارش)
۳۲	نماز نہ پڑھنے والوں کی میدانِ حشر میں رسوائی	۱۱	جیتا ڈیشین ۱۹۶۵ء کا مقدمہ ، (شکرِ نعمت)
۳۳	نماز کی برکتیں	۱۷	ہر مسلمان کے لیے اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت اور دین سکھنے کی فضیلت
۳۵	جماعت کی تاکید اور فضیلت	۲۲	اسلام کا پہلا سبق
۳۷	خشوع و خضوع کی اہمیت	۲۲	کلمہ طیبہ
۳۸	نماز پڑھنے کا طریقہ	۲۶	ہماری کلمہ کا دوسرا جز (محمد رسول اللہ ﷺ)
۴۰	تیسرا سبق	۲۸	کلمہ شریف دراصل ایک عہد اور اقرار ہے۔
۴۰	زکوٰۃ	۳۰	دوسرا سبق
۴۷	زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت	۳۰	نماز
۴۸	زکوٰۃ نہ دینے کا دردناک عذاب	۳۰	نماز کی اہمیت اور اس کی تاثیر
۵۰	زکوٰۃ نہ دینا ظلم اور کفرانِ نعمت ہے	۳۱	نماز نہ پڑھنا، اور نماز نہ پڑھنے والے
۵۱	زکوٰۃ کا ثواب		
۵۲	زکوٰۃ اور صدقات کے بعض نبوی فائدے		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۱	معاملات میں نرمی اور رحمت	۵۵	بچہ تھا سبق
۸۲	قرضہ ادا کرنے کی سخت تاکید	۵۵	روزہ
۸۳	آنکھوں کا سبق	۵۵	روزہ کی اہمیت اور فرضیت
۸۳	مشائے کے حکام و آداب و باہمی حقوق	۵۶	روزوں کا ثواب
۸۴	مال باپ کے حقوق اور ان کا ادب	۵۸	روزوں کا خاص فائدہ
۸۷	اولاد کے حقوق	۶۱	پانچواں سبق
۸۸	میاں بیوی کے حقوق	۶۱	ج
۹۰	عام قرابت داروں کے حقوق	۶۱	ج کی فرضیت
۹۱	بڑوں کے چھوٹوں پر اور چھوٹوں	۶۲	ج کی فضیلتیں اور برکتیں
	کے بڑوں پر عام حقوق	۶۳	ج کی نفی لذتیں
۹۲	پڑوسی کے حقوق	۶۴	اسلام کی پانچ بنیادیں
۹۴	کمزوروں اور حاجت مندوں کے حقوق	۶۵	چھٹا سبق
۹۶	مسلمان پر مسلمان کا حق	۶۵	تقویٰ اور پرہیزگاری
۹۹	نواں سبق	۷۲	ساتواں سبق
۹۹	اچھے اخلاق	۷۲	معاملات میں سچائی اور ایمانداری
۹۹	اچھے اخلاق کی فضیلت اور اہمیت	۷۸	حرام مال کی نجاست اور نجاست
۱۰۰	برے اخلاق کی نجاست	۸۰	پاک کمائی اور ایماندارانہ کاروبار

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۲	دین پر استقامت	۱۰۱	چند اہم اور ضروری اخلاق کلیان
۱۳۷	تیسرا سوال سبق	۱۰۱	سچائی اور راست بازی
۱۳۷	دین کی کوشش اور نصرت و حمایت	۱۰۳	عہد کی پابندی
۱۴۱	چودھواں سوال سبق	۱۰۴	امانت داری
۱۴۱	شہادت کی فضیلت اور شہیدوں کا مرتبہ	۱۰۶	عدل و انصاف
۱۴۵	پندرہواں سوال سبق	۱۰۸	رحم کھانا اور قصوردار کو معاف کرنا
۱۴۵	مرنے کے بعد برنخ، قیامت، آخرت	۱۰۹	نرم مزاجی
۱۵۶	سولہواں سوال سبق	۱۱۰	خوش کلامی اور شیریں زبانی
۱۵۶	جنت اور دوزخ	۱۱۲	عاجزی اور انکساری
۱۶۶	سترہواں سوال سبق	۱۱۴	صبر و شجاعت
۱۶۶	ذکر اللہ	۱۱۵	اخلاص اور تصحیح نیت
۱۷۰	ذکر کی حقیقت	۱۱۹	دسواں سوال سبق
۱۷۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے خاص اذکار۔	۱۱۹	ہر چیز سے زیادہ اللہ و رسول اللہ ﷺ کی اور دین کی محبت۔
۱۷۲	افضل الذکر	۱۲۳	گیارہواں سوال سبق
۱۷۲	کلمہ تمجید یا تیسرا کلمہ	۱۲۳	اللہ کے سچے دین کی خدمت و دعوت
۱۷۶	تبیہاتِ فاطمہ رضی اللہ عنہا	۱۲۶	بارہواں سوال سبق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۴	توبہ واستغفار	۱۷۷	سُحُان اللہ و بچدہ
۲۰۲	توبہ کے متعلق ایک ضروری بات	۱۷۹	قرآن پاک کی تلاوت
۲۰۲	توبہ واستغفار کے کلمات	۱۸۱	ذکر کے متعلق چند آخری باتیں
۲۰۳	سید الاستغفار	۱۸۳	اٹھارہ سو اربع
۲۰۵	خاتمہ اللہ کی رضامندی اور	۱۸۳	دعا
	حیثیت حاصل کرنے کا عوامی مضامین	۱۸۹	ایسواں سبق
۲۰۸	روزانہ ورد کے قابل قرآن حدیث	۱۸۹	ورد شریف
	کی چالیس دعائیں	۱۹۲	ورد شریف کے الفاظ
۲۲۰	خاص وقتوں کی خاص دعائیں	۱۹۳	ورد شریف بطور معمول و تطبیقہ
۲۴۴	دعاؤں کے متعلق ایک بہت مفید بات	۱۹۴	بیسواں سبق

مقدمہ

اللہ رسول ﷺ کے وفاداروں اور دین کے دردمندوں سے ناچیز مؤلف

کی گزارش ہے،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اگر بالفرض اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے ہماری اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے بھیج دیں اور آپ مسلمان کہلانے والی موجودہ اُمت کی زندگی اور اُس کے طور طریقوں کو دیکھیں تو آپ کے دل پر کیا گزے گی؟ اور اللہ کے جن بندوں کو اب بھی آپ کے لئے نئے دین سے کچھ لگاؤ ہے اور جن کے دل دین کے درد و فکر سے خالی نہیں ہو گئے ہیں ان کو آپ کا پیغام اور فرمان کیا ہوگا۔؟

اس عاجز کو اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ مسلمان کہلانے والی قوم کی اکثریت کی موجودہ غیر اسلامی زندگی، اور حد سے بڑھی ہوئی غفلت و معصیت کو دیکھ کر آپ کو اس سے بہت زیادہ رُحمانی اور قلبی تکلیف ہوگی، جتنی طائف کے شریر کافروں کے پھروں سے اور اُحد میں ظالم مشرکوں کے خونی حملوں سے ہوئی تھی اور دین سے اخلاص و وفا کا تعلق اور اس کا دُرُوفکر رکھنے والے مسلمانوں کو آپ کا پیغام یہی ہوگا، کہ میری بگڑی ہوئی اُمت کی دینی حالت کی درستی کے لیے اور اس میں ایمانی روح اور اسلامی زندگی پھر سے پیدا کرنے کے لیے جو کچھ تم اس وقت کر سکتے ہو، اس میں کمی نہ کرو۔

اس بندہ عاجز کی اس بات کو اگر آپ کا دل قبول کرتا ہے تو اسی وقت فیصلہ کر لیجئے اور اپنے جی میں طے کر لیجئے کہ آئندہ سے اس کام کو آپ اپنی زندگی کا جزو بنالیں گے۔ یہ عاجز بندہ اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو مسرور و مطمئن کرنے اور آپ کی دعائیں لینے کا یہ خاص الخاص ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اب تو مصر و حجاز وغیرہ ممالک میں بھی مسلمانوں میں ایمانی روح اور دینی زندگی پیدا کرنے کی یہ کوشش ایک وسیع دعوت و تحریک کی شکل میں "تبلیغ" کے نام سے جاری ہے، آپ جہاں رہتے جتے ہوں وہیں اس کام کے کرنے والے اللہ کے دوسرے مخلص بندوں کے ساتھ مل کر اس دینی جدوجہد میں اپنے حالات اور اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیں اور اس کے علاوہ جتنا کچھ اس سلسلہ میں انفرادی طور پر کر سکتے ہوں اس میں بھی کمی نہ کریں۔ یہ چھوٹی سی کتاب جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے

یہ بھی اسی دینی اصلاحی کوشش کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ خاص طور سے اسی واسطے لکھی گئی ہے کہ معمولی لکھے پڑھے مرد اور عورتیں بھی اس کو خود پڑھ کر اور دوسروں سے پڑھوا کر اور مسجدوں اور محجوں میں عام مسلمانوں کو اس کے مضامین سنا کر اپنے میں اور دوسروں میں ایمانی روح اور اسلامی زندگی پیدا کرنے کی کوشش اپنی صلاحیت اور حیثیت کے مطابق کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو بے حد راضی کرنے والے، اور روح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوش کرنے والے اس کام میں اپنے مقدور کے مطابق حصہ لیں

اس کتاب کے صفحات اگرچہ صرف (۲۳۴) ہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں اب پورے دین کا لب لباب آگیا ہے، اور قرآن و حدیث کی وہ سب تعلیمات ہیں اسباق کی شکل میں جمع کر دی گئی ہیں جن سے واقف ہو کر اور جن پر عمل کر کے ایک عام آدمی نہ صرف اچھا مسلمان بلکہ انشاء اللہ مومن کامل اور اللہ کا ولی بن سکتا ہے مسلمانوں کے علاوہ یہ کتاب ان غیر مسلموں کو بھی بے تکلف دی جاسکتی ہے جو اسلام کو سمجھنے اور اسلامی تعلیمات کو جاننے کا شوق رکھتے ہوں۔

غریب مؤلف کا کام بس اتنا ہی تھا کہ اللہ کی مدد و توفیق سے اس نے یہ کتاب مرتب کر دی اور کتب خانہ الفرقان کے کارکنوں نے اللہ انھیں جزائے خیر دے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کو اچھی شکل میں چھاپنے کی ذمہ داری لی۔ اب اس سے وسیع پیمانے پر وہ اصلاح کا کام لینا جس کے لیے یہ لکھی گئی ہے، آپ سب حضرات کے تعاون اور فیصلے پر موقوف ہے اگر اس عاجز کے پاس مالی وسائل ہوتے تو ہندوستان کے حالات کا تو خصوصیت سے سے تقاضا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب چھپوائی جاتی اور ہندوستان میں بسنے والے ہر بڑھے لکھے مسلمان کے پاس اس کا ایک ایک نسخہ پہنچا دیا جاتا لیکن اللہ کا معاملہ قدیم سے کچھ ایسا ہے کہ اس قسم کی آرزوئیں رکھنے والوں کو وسائل نہیں دیئے جاتے اور بلاشبہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔

بہر حال یہ بندہ تو اپنی اس آرزو کی تکمیل سے عاجز ہے، البتہ جن ایمان والوں اور ایمان والیوں کی نظر سے یہ کتاب گزرے، اگر وہ اللہ کی رضا اور روح بخشنے والی اللہ علیہ وسلم کی مسرت اور آخرت کا بے انتہا ثواب حاصل کرنیکی نیت سے یہ عزم کریں کہ

نہ پہلے ایڈیشن میں اتنے ہی صفحات تھے۔ اس جلد ایڈیشن میں چونکہ کافی اضافے مختلف مقامات پر کئے گئے اس لیے اب کل صفحہ ۱۲۰ ہیں۔

ہم زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ کتاب یا اس کے مضامین پہنچائیں گے، تو انشاء اللہ بڑی مدت تک اصل مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔

جیسا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا، ہندوستان کے اس نئے دور میں مسلمانوں کے اور ان کی آئندہ نسلوں کے اسلام سے وابستہ رہنے کا تمام تر انحصار بظاہر اب اسی پر ہے کہ دین کی اہمیت اور احساس و شعور رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی عام مسلمانوں میں دینی رُوح اور اسلامی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کو اپنا ذاتی فرض سمجھ لے اور اسلام کی تعلیم اور دین کے پیام کو ایک ایک مسلمان تک پہنچانا اپنا وظیفہ بنالے، اس وقت یہ کتاب اسی خاص ضرورت کے احساس کے تحت لکھی گئی ہے، کاش اللہ کے بندے اس کی اہمیت اور اس کی خاص نوعیت کو سمجھیں۔ واللہ الموفق وهو المستعان

دو ضروری باتیں ۱۔ شروع کے بعض اسباق میں حدیثوں کا حوالہ دینے کا التزام کیا گیا تھا، پھر بعد میں ضرورت نہیں سمجھی، کیوں کہ سب حدیثیں مشکوٰۃ شریف ہی سے لی گئی ہیں، بہر حال جن حدیثوں کا حوالہ مذکور نہیں ہے وہ سب مشکوٰۃ شریف ہی کی ہیں۔

۲۔ اس کتاب میں حدیثوں کے ترجمہ میں تو زیادہ تر، اور کہیں کہیں قرآنی آیات کے ترجمہ میں بھی میں نے ناظرین کی سہولت کے لیے حاصل مطلب لکھ دیا ہے، اور لفظی ترجمہ کی پابندی نہیں کی ہے۔

عاجز و عاصی

محمد منظور نعمانی عفا عنہ

۱۰ رمضان المبارک ۱۳۶۹ھ

شکرِ نعمت

رجد یاد اڈیشن ۱۳۷۱ھ، ۱۹۵۷ء کا مقدمہ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندہ پر جو بے شمار وبے حساب احسانات فرمائے ہیں۔ اُن میں سے ایک اس چھوٹی سی کتاب "اسلام کیا ہے" کی تالیف بھی ہے۔
سکھنے کے انقلاب کے بعد بڑی شدت اور قوت کے ساتھ دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس وقت کا سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری دینی کام یہ ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کی واقفیت کو عام کرنے اور اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کو گہرا اور مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔

اس سلسلہ میں ایک ایسی کتاب کی تالیف کی ضرورت بھی محسوس ہوئی جو اسلام کی ضروری تعلیمات پر حاوی ہو۔ اور جس کا طرز کچھ دعوتی اور کچھ تعلیمی ہو۔ اور جس کی زبان سلیس اور آسان ہو اور اس کی ضخامت بھی زیادہ نہ ہو۔ اسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی۔

اس تصنیف کے وقت خصوصیت سے ہمیشہ نظر کم تعلیم یافتہ قسم کے عام مسلمان ہی تھے، اور ان ہی حالت اور ذہنیت کا اس میں زیادہ لحاظ رکھا گیا تھا لیکن جب کتاب چھپ کر مختلف طبقوں پہنچی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فضل و کرم

سے مسلمانوں کے قریب قریب سب ہی طبقوں کے لیے یہ کتاب یکساں طور پر مفید ہے۔
 الحمد للہ، کتاب کی اشاعت اور مقبولیت بھی کم از کم اپنی توقع سے زیادہ ہی ہوئی
 ۸/۷ برس میں بیس ہزار کے قریب شائع ہو چکی ہے، اگرچہ ضرورت کے لحاظ سے یہ
 تعداد کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خالص دنیوی کتابوں کی اشاعت کا اس زمانہ میں جو حال
 ہے اُس کے لحاظ سے اشاعت کی یہ رفتار بہر حال قابلِ حدِ شکر ہے۔

اس سلسلے میں اس واقعہ کے ذکر سے مجھے خاص خوشی ہے کہ اللہ کے بعض
 بندوں نے اس کتاب کو پڑھ کر اس کی اشاعت کو ایک دینی خدمت اور تبلیغی جدوجہد
 سمجھتے ہوئے مسلمانوں میں اس کو پھیلانے کی بوجہ اللہ جدوجہد کی حتیٰ کہ اس کے لیے انھوں
 نے دورے بھی کئے۔ ان غلصین کے اس لٹھی تعاون کا یہ عاجز بندہ شکریہ بھی ادا
 نہیں کر سکتا، انھوں نے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ وہی اُن کو اپنے اس بندہ کی طرف
 سے بھی اس کا صلہ دے گا۔ اسی طرح بہت سے مدارس میں یہ کتاب بغیر کسی تحریک
 اور کوشش کے داخلِ نصاب بھی کر لی گئی۔ پھر مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی
 ہوا، اور گجراتی تو اس ناچیز مصنف کی اجازت ہی سے، کئی جگہ سے اور کئی بار
 شائع ہو چکا ہے۔

اور سب سے زیادہ عجیب و غریب اور نہایت خوش کن بات یہ ہے کہ بہت سے
 ہندو صاحبان نے اس کو پڑھ کر اس کے ہندی ایڈیشن کے لیے شدت سے تقاضا کیا۔
 بمبئی کے ایک سفر میں ایک ہندو فوجی افسر نے یہ کتاب میرے ایک رفیق سے
 لے کر پڑھنی شروع کی اور ایسے شوق اور انہماک سے پڑھی کہ قریب قریب پورے کتاب
 پڑھ ڈالی اور جب اُن کو میرے اسی رفیق سے یہ معلوم ہوا کہ میں اس کتاب کا مصنف

ہوں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسلام سے ہم ہندوؤں کی صحیح واقفیت کے لیے اس کتاب کا ہندی ایڈیشن شائع کرنا آپ کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلامی تعلیم کی خوبیوں کو آج ہی اس کتاب سے جانا ہے اور میرے دل پر اس کا بہت اثر پڑا ہے۔

در اصل یہ مقبولیت اور تاثیر محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نہ اس میں مصنف کی قابلیت کو دخل ہے، اور نہ کتاب کی کسی خوبی کو یہاں پہنچکر اس واقعہ کے اظہار کو بھی جی چاہتا ہے کہ اب سے ۸/۹ سال پہلے جن دنوں میں یہ کتاب لکھ رہا تھا میں خود بھی اس کی نافعیت و مقبولیت کے لیے اہتمام سے دعا کرتا تھا اور اپنے بزرگوں سے بھی میں نے اس کے لیے خاص طور سے درخواست کی تھی، مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کی یہ تاثیر اور یہ نافعیت و مقبولیت اللہ کے ان بندوں کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے

جلد اولیہ ایڈیشن میں اضافہ اور ترمیم

پہلے ۸ برسوں میں یہ کتاب ۱۵-۱۶ بار چھپی، لیکن بغیر کسی اضافہ اور ترمیم ہی کے چھپتی رہی۔ اب ۱۹۵۷ء کے شروع میں اس کا جواڈیشن شائع ہو رہا ہے جس کے مقدمہ کے طور پر یہ سطور لکھی جا رہی ہیں، اس میں کتاب کے مختلف مقامات پر کافی اضافات کئے گئے ہیں، بعض سبقوں میں تو اضافہ اتنا ہو گیا ہے کہ سبق کے صفحات پہلے کی نسبت دو گنے کے قریب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جا بجا عبارت میں ترمیم بھی

کی گئی ہے۔ ان اضافات و ترمیمات کی وجہ سے کتاب کی ضخامت بھی بڑھ گئی ہے
 اضافوں کے لحاظ سے تو ضخامت بہت زیادہ بڑھتی چاہیے تھی۔ لیکن اس دفعہ کتابت
 کچھ باریک کرائی گئی ہے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ضخامت کافی بڑھ جاتی اور قیمت میں
 میں بھی اضافہ کرنا پڑتا۔

طباعت کا اہتمام کرنے والوں نے اپنے امکان بھر اس کی کوشش کی ہے کہ
 کتابت و طباعت کا معیار بھی پہلے سے کچھ بلند ہی رہے۔
 بہر حال جو کچھ ہوا، اور جو کچھ ہوگا۔ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور
 ہوگا۔ اس لیے ساری حمد اور سارا شکر اول و آخر اسی کے لیے ہے۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

جمادی الآخر ۱۴۳۶ھ (جنوری ۱۹۵۷ء)

اسلام کی شہادت؟

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

اضافات اور ترمیم کے ساتھ

بتلایا گیا ہے، پس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وہی اصلی مسلمان ہے، اور جو لوگ نہ اس دین کو جانتے ہیں اور نہ اس پر چلتے ہیں وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اصل مسلمان بننے کے لئے دو باتوں کی ضرورت ہے۔

اکیٹے یہ کہ ہم دین اسلام کو جانیں اور کم سے کم اس کی ضروری اور بنیادی باتوں کا ہمیں علم ہو۔

دوسرے یہ کہ ان کو مانیں اور اُن کے مطابق چلنے کا فیصلہ کریں اسی کا نام اسلام ہے، اور مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے۔ پس اسلام کا علم حاصل کرنا یعنی دین کی ضروری باتوں کا جاننا مسلمان ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے، اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے۔

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (ابن ماجہ و بیہقی)

یعنی علم دین حاصل کرنے کی کوشش اور طلب ہر مسلمان پر فرض ہے،

اچھا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ دین میں جو چیز فرض ہے اس کا کرنا عبادت ہے، اس لئے دین سیکھنا اور دینی باتیں جاننے کی کوشش کرنا بھی عبادت ہے اور اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں ایک حدیث میں ہے، کہ۔

” جو شخص دین سیکھنے کے لئے گھر سے نکلے وہ جب

تک اپنے گھر واپس نہ آئے وہ اللہ کے راستہ میں ہے، “

(ترمذی)

ایک اور حدیث میں ہے کہ :-

” جو شخص دین کی طلب میں اور دینی باتیں سیکھنے کے لئے کسی راستہ پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا

(مسلم)

ایک اور حدیث میں ہے کہ :-

” علم دین کی طلب اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔
یعنی اس سے آدمی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔“

(ترمذی)

الغرض دین کا سیکھنا اور اسلام کی ضروری ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، پڑھا لکھا ہو یا اُن پڑھ، مرد ہو یا عورت اور اوپر کی حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہو چکا کہ اس کام میں جو وقت لگتا ہے اور اس کیلئے جو محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اس لئے ہم سب کو طے کر لینا چاہیے کہ ہم دین سیکھنے کی اور اسلام کی ضروری ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی ضرورت کوشش کریں گے۔

جو مسلمان بھائی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا کام کاج کی مشغولیت کی وجہ سے کسی مدرسہ میں داخل ہو کر اور باقاعدہ اس کے طالب علم بن کر دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لئے دین سیکھنے اور دین کی ضروری باتیں معلوم کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو دین کی معتبر کتابیں دیکھا کریں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا بہت کم پڑھے ہیں وہ اچھے پڑھے لکھوں سے ایسی کتابیں پڑھوا کر سنا کریں اگر گھروں میں، بیٹھکوں میں، جمعوں اور مسجدوں میں ایسی کتابیں پڑھنے اور سننے سنانے کا رواج ہو جائے تو ہر طبقے کے مسلمانوں میں دین کا علم عام ہو سکتا ہے۔

یہ چھوٹی سی کتاب خاص اسی غرض سے اور اسی مقصد کے لئے لکھی گئی ہے، اس میں دین کی تمام وہ ضروری ضروری باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہئیں، بہت آسان زبان میں لکھی گئی ہیں۔

(و ان باتوں کو خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں اور بتائیں اور دنیا میں ان اسلامی باتوں کو رواج دینے اور پھیلانے کی کوشش کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، حدیث شریف میں ہے کہ :-

جو شخص دین کو سیکھنے اور جاننے کی اس لئے کوشش

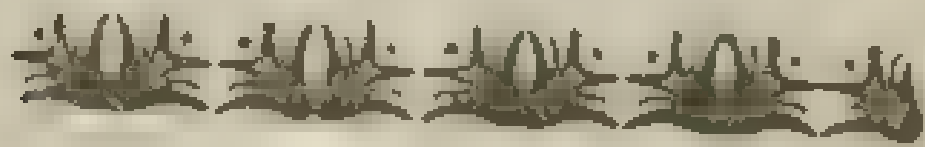
کرے کہ اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے یعنی

دوسروں میں اس کو پھیلانے اور لوگوں کو اس کے

مطابق چلائے، اور اسی اثنا میں اُس کو موت
آجائے تو آخرت میں وہ پیغمبروں کے اس
قدر قریب ہوگا کہ اس کے اور پیغمبروں کے
درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔

(دارمی)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ خود دین سیکھیں اور
دوسروں کو سکھائیں، خود دین پر چلیں اور اللہ کے دوسرے بندوں
کو اس پر چلانے کی کوشش کریں۔

یہ پہلا سبق

کلمہ طیبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔

بجائیو ایسی کلمہ اسلام کا دروازہ اور دین و ایمان کی جڑ بنیاد ہے اس کو قبول کر کے اور اعتقاد کے ساتھ پڑھ کر عمر بھر کا کافر اور مشرک بھی مومن اور مسلمان اور نجات کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اقرار ہے۔ اُس کو اس نے سمجھ کر مانا اور قبول کیا ہو، پس اگر کوئی شخص توحید و رسالت کو بالکل بھی نہ سمجھا ہو اور بغیر معنی مطلب سمجھے اُس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک مومن اور مسلمان نہ ہو گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کلمہ کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔

اس کلمہ کے دو جزو ہیں۔ پہلا جزو ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ... اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اور اس کا مطلب یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو عبادت اور بندگی کے لائق ہو، بس اللہ تعالیٰ ہی کی ایک اکیلی ایسی ہستی ہے جو عبادت اور بندگی کے قابل ہے۔

کیوں کہ وہی ہمارا اور سب کا خالق و مالک ہے۔ وہی پالنے والا اور روزی دینے والا ہے، وہی مارنے والا اور چلانے والا ہے۔ بیماری اور تندرستی، امیری اور غریبی اور ہر طرح کا بناؤ بگاڑ اور نفع نقصان صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اُس کے سوا زمین و آسمان میں جو ہستیاں ہیں خواہ انسان ہوں یا فرشتے، سب اُس کے بندے اور اُس کے پیدا کئے ہوئے ہیں اس کی خدائی میں کوئی اسکا شریک اور ساجھی نہیں ہے اور نہ اُس کے حکموں میں اُلٹ پُلٹ کا کسی کو اختیار ہے اور نہ اُس کے کاموں میں دخل دینے کی کسی کو مجال ہے لہذا بس وہی اور صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اُسی سے لو لگائی جائے اور مشکلوں اور مصیبتوں اور اپنی تمام حاجتوں میں گڑ گڑا گڑ گڑا کر اُسی سے دُعا اور التجا کی جائے۔

اور وہ ہی حقیقی مالک الملک اور احکم الحاکمین ہے یعنی ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور سب حاکموں سے بالاتر اور بڑا حاکم ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کے ہر حکم کو مانا جائے اور پوری وقاداری کے ساتھ اُس کے حکموں پر چلا جائے اور اُس کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا کوئی حکم ہرگز نہ مانا جائے خواہ وہ کوئی ہو، اگرچہ اپنا

باپ ہی ہو یا حاکم وقت ہو یا برادری کا چو دھری ہو یا کوئی پیارا دوست ہو یا خود اپنے دل کی خواہش اور اپنے جی کی چاہت ہو، الغرض جب ہم نے جان لیا اور مان لیا کہ بس ایک اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور ہم صرف اسی کے بندے ہیں تو چاہیے کہ ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہو۔ ————— اور دنیا کے لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھ لیا کریں کہ یہ صرف اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جیتے اور مرتے ہیں

الغرض لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہمارا اقرار اور اعلان ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہمارا اعتقاد اور ایمان ہو

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہمارا عمل اور ہماری شان ہو

بھائیو! یہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ اور

سارے نبیوں کا سب سے اہم اور اولین سبق ہے اور دین کی تمام باتوں میں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا :-

”ایمان کے ستر سے بھی اوپر شعبے ہیں اور ان میں سب سے

افضل اور اعلیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا تامل ہونا ہے۔ بخاری و مسلم

اسی لئے ذکروں میں بھی سب سے افضل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا

ذکر ہے چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے۔

”أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تمام ذکروں میں افضل

واعلیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔“ (ابن ماجہ و ترمذی)

اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ :-

”اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ

ان میں ہے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

دوسرے پلڑے میں تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا پلڑہ ہی بھاری

رہے گا۔“ (شرح السنہ)

بھائیو! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں یہ فضیلت اور وزن اسی لئے ہے

کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا عہد و اقرار ہے، یعنی صرف اسی کی

عبادت و بندگی کرنے اور اس کے حکموں پر چلنے اور اسی کو اپنا

مقصود و مطلوب بنانے اور اسی سے لو لگانے کا فیصلہ اور معاہدہ ہے

اور یہی تو ایمان اور اسلام کی روح ہے اور اسی واسطے حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کلمہ کو بار بار پڑھ کے اپنے

ایمان تازہ کیا کریں بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا :- کہ ”لوگو! اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو۔“

بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کب طرح

اپنے ایمانوں کو تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا :- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کثرت سے پڑھا کرو۔“ (مسند احمد - جمع الفوائد)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے پڑھنے سے ایمان کے تازہ ہونے کی وجہ

یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی صرف اسی کی عبادت و

بندگی اور سب سے زیادہ اسی کی نڈایت و محبت اور اس کی اہمیت

کا عہد اور اقرار ہے اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ ہی تو ایمان کی روح ہے پس ہم جتنا بھی سمجھ کے اور دھیان کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھیں گے یقیناً اتنا ہی ہمارا ایمان تازہ اور ہمارا عہد پختہ ہو گا اور انشاء اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پھر ہمارا عمل اور ہمارا حال ہو جائے گا پس بھائیو! طے کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے مطابق ہم اس کلمہ کو دھیان کے ساتھ اور سچے دل سے کثرت کے ساتھ پڑھا کریں گے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے، اور ہماری پوری زندگی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے سانچے میں ڈھل جائے۔

یہاں تک کلمہ شریف کے صرف پہلے جز لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا بیان ہوا

ہمارے کلمہ کا دوسرا جز ہے

”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ“

اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولِ خدا ہونے کا اقرار اور اعلان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا اور آپ نے جو کچھ بتلایا، اور جو خبریں دیں وہ سب صحیح اور بالکل حق ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کا خدا کی طرف سے ہونا، فرشتوں کا ہونا، قیامت کا آنا، قیامت کے بعد مردوں کا پھر سے زندہ کیا جانا، اور اپنے اپنے اعمال کی مطابق جنت یا دوزخ میں جانا وغیرہ۔

الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو باتیں اس طرح کی دنیا کو بتلائی ہیں وہ خدا کی طرف سے خاص اور یقینی علم حاصل کر کے بتلائی ہیں۔ اور وہ سب بالکل حق اور صحیح ہیں جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور اسی طرح آپ نے لوگوں کو جو بدایتیں کیں اور جو احکام دیئے وہ سب دراصل خدا کی ہدایات اور خدائی احکام ہیں، جو آپ پر وحی کئے گئے تھے۔ اسی سے آپ نے سمجھ لیا ہو گا کہ کسی کو رسول ماننے سے خود بخود ہی یہ لازم آجاتا ہے کہ اس کی ہر ہدایت اور ہر حکم کو مانا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا رسول اسی واسطے بناتا ہے کہ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو اپنے وہ احکام بھیجے جن پر وہ بندوں کو چلنا چاہتا ہے۔

قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بَيِّنَاتٍ بِإِذْنِ اللَّهِ ۝

”اور ہم نے ہر رسول کو اسی لئے بھیجا کہ ہمارے فرمان سے الکی اٹھائی جائے یعنی اس کے حکموں کو مانا جائے۔“

الغرض رسول پر ایمان لانے اور اس کو رسول ماننے کا مقصد مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات کو بالکل حق مانا جائے۔ اور اس کی تعلیم و ہدایت کو خدا کی تعلیم و ہدایت سمجھا جائے اور اس کے حکموں پر چلنے کا فیصلہ کر لیا جائے پس اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھتا ہو مگر اپنے متعلق اس نے یہ طے نہ کیا ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہر بات کو بالکل حق اور اس کے

خلاف تمام باتوں کو غلط جانوں گا اور انکی شریعت اور ان کے حکموں پر چلوں گا تو وہ آدمی دراصل مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے اور شاید اُس نے مسلمان ہونے کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا برحق رسول مان لیا تو ہمارے لئے ضروری ہو گیا کہ اُنکے حکموں پر چلیں اور اُنکی سب باتیں مانیں، اور اُنکی لائی ہوئی شریعت پر پورا عمل کریں۔

کلمہ شریف دراصل ایک عہد اور اقرار ہے

کلمہ شریف کے دونوں جز (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) کے مطلب کی جو تشریح اور وضاحت اوپر کی گئی ہے اُس سے آپ نے سمجھ لیا ہو گا کہ یہ کلمہ دراصل ایک اقرار نامہ اور عہد نامہ ہے اس بات کا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو خدائے برحق اور معبود و مالک مانتا ہوں اور دنیا و آخرت کی ہر چیز کو صرف اُسی کے قبضہ و اختیار میں سمجھتا ہوں لہذا میں اُس کی اور صرف اُسی کی عبادت اور بندگی کروں گا اور بتہ کو حسبِ طرح اپنے مولا و آقا کے حکموں پر چلنا چاہیئے اُسی طرح میں اسکے حکموں پر چلوں گا اور ہر چیز سے زیادہ میں اُس سے محبت اور تعلق رکھوں گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خدا کا برحق رسول تسلیم کرتا ہوں، اب میں ایک ایسی ہی طرح انکی اطاعت و پیروی کروں گا اور انکی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا رہوں گا۔ دراصل اسی عہد و اقرار کا نام ایمان ہے اور توحید و رسالت کی شہادت دینے کا بھی یہی مقصد و مطلب ہے۔

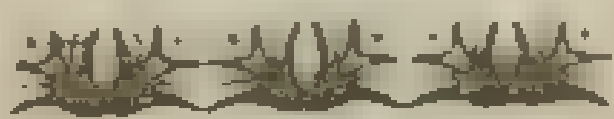
لہذا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو چاہیئے کہ وہ اپنے آپ کو اس عہد و شہادت

کا پابند سمجھے اور اس کی زندگی اسی اصول کے مطابق گزے تاکہ وہ اللہ کے نزدیک ایک سچا مومن و مسلم ہو، اور نجات و تبت کا حقدار ہو۔

ایسے خوش نصیبوں کیلئے بڑی بشارتیں آئی ہیں جو کلمہ شریف کے ان دونوں جزو (توحید رسالت) کو سچے دل سے قبول کریں اور دل و زبان اور عمل سے اسکی شہادت دیں۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا :-

”جو کوئی سچے دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی شہادت دے تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ ایسے شخص پر حرام کر دی ہے۔ (بخاری و مسلم)
بھائیو! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی حقیقت اور ان کے وزن کو خوب سمجھ کے دل و زبان سے اس کی شہادت دو اور فیصلہ کرو کہ اپنی زندگی اس شہادت کی مطابق گزاریں گے تاکہ ہماری شہادت جھوٹی نہ ٹھہرے کیونکہ اس شہادت ہی پر ہمارے ایمان و اسلام کا اور ہماری نجات کا دار و مدار ہے، پس چاہیے کہ۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہمارا پکا اعتقاد و ایمان ہو
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہمارا اقرار و اعتراف ہو
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہماری زندگی کا اصول
اور پوری دنیا کے لئے ہمارا پیغام ہو۔ اسی کو پیچیدہ کرنے اور ادھکا کرنے کے لئے ہم جنہیں اور مریں۔

دوسرا سبق (۲)

نماز

نماز کی اہمیت اور اُس کی تاثیر

اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور توحید رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو دن میں پانچ دفعہ فرض کی گئی ہے قرآن شریف کی پچاسوں آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں نماز کی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے، اور اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔

نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے پورے دھیان سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک صاف ہوتا ہے اور اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے، اور برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں اور نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اُس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں دوسرے تمام فرضوں سے زیادہ اس کی تاکید ہے

اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آکر اسلام قبول کرتا تو آپ توحید کی تعلیم کے بعد پہلا عہدہ اس سے ”نماز“ ہی کا لیا کرتے تھے، الغرض کلمہ کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے۔

نماز نہ پڑھنا اور نماز نہ پڑھنے والے رسول اللہ ﷺ کی نظر میں

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھنے کو کفر کی بات اور کافروں کا طریقہ قرار دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے، اُس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔

چنانچہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔“

(صحیح مسلم)

مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر نماز چھوڑ دے گا تو کفر سے مل جائے گا اور اس کا یہ عمل کافروں کا معاملہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ :-

”اسلام میں اُس کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو،“

(درمنثور بحوالہ مسند بزار)

نماز پڑھنا کتنی بڑی دولت اور کیسی نیک بختی ہے، اور نماز چھوڑنا

کتنی بڑی ہلاکت اور کیسی بد بختی ہے اُس کا اندازہ کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث اور سنئے :- ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ :-

» جو کوئی نماز کو اچھی طرح اور پابندی سے ادا کرے گا تو

اُس کے واسطے قیامت میں وہ نور ہوگی ۔ اور اس کے لئے

(ایمان و اسلام کی) دلیل ہوگی ، اور نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی

اور جو کوئی اس کو خیال سے اور پابندی سے ادا نہیں کرنے

گا تو وہ اس کے لئے نہ نور ہوگی اور نہ دلیل بنے گی

اور نہ وہ اس کو عذاب سے نجات دلائے گی ، اور وہ

شخص قیامت میں تارون ، فرعون ، اور مان اور

ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا ۔ (مسند احمد)

بھائیو ! ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے

اچھی طرح اور پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالی تو پھر ہمارا حشر

اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے ۔

نماز نہ پڑھنے والوں کی میدانِ حشر میں رسوائی

نماز نہ پڑھنے والوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے جو سخت

ذلت اور رسوائی اُٹھانا پڑے گی ، اس کو قرآن مجید کی ایک آیت میں

اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ۔

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ
إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَائِمُونَ ۝ (سورة قلم)

اس آیت کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جبکہ
نہایت سخت گھڑی ہوگی، اور شروع دنیا سے لے کر قیامت تک کے
سارے انسان محشر میں جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی
ظاہر ہوگی اور اس وقت پکارا جائے گا کہ سب لوگ اللہ کے حضور سجدے
میں گر جائیں، تو جو خوش نصیب اہل ایمان دنیا میں نماز پڑھتے تھے اور
اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے۔ وہ تو فوراً سجدے میں چلے جائیں گے۔ لیکن
جو لوگ تندرست اور اچھے بنے کئے ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے
تھے، اُن کی کمریں اس وقت تنختے کی مانند سخت کر دی جائیں گی۔ اور وہ
کافروں کے ساتھ گھڑے رہ جائیں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے، اور اُن پر
سخت ذلت و خواری کا عذاب چھا جائے گا اور ان کی نگاہیں نیچی ہونگی
اور وہ آنکھ اٹھا کر کچھ دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ دوزخ کے عذاب سے
پہلے ذلت و خواری کا یہ عذاب انہیں سر محشر ساری دنیا کے سامنے اٹھانا
پڑے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔

در اصل نماز نہ پڑھنے وار شخص ایک طرح سے خدا کا باغی ہے
اور وہ جس قدر بھی ذلیل و رسوا کیا جائے۔ اور جتنا بھی اس کو عذاب دیا جائے
بلاشبہ وہ اس کا مستحق ہے۔ اُمت کے بعض اماموں کے نزدیک تو نماز

چھوڑنے والے لوگ دین سے خارج اور مرتدوں کی طرح قتل کئے جانے کے قابل ہیں۔

مبایو! ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے ثبوت اور بے بنیاد ہے۔ نماز پڑھنا ہی وہ خالص اسلامی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے، اور ہم کو اس کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔

منشاز کی برکتیں،

جو بندہ پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر دست بستہ، کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور، سجدے میں گرتا ہے اور اُس سے دعائیں کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خالص محبت و رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور ہر وقت کی نماز سے اُس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور اسکی زندگی گناہوں کے میل کچیل سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی اچھی مثال دیکر فرمایا:-

بتلاؤ! اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سہر جا رہی ہو جس میں وہ ہر دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اُس کے جسم پر کچھ بھی میل رہے گا؟ ” لوگوں نے عرض کیا:- حضور کچھ بھی نہ رہے گا،“ آپ نے ارشاد فرمایا ”بس پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ

ان کی برکت سے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے،
(بخاری و مسلم)

جماعت کی تاکید اور فضیلت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ نماز کی اصل فضیلت اور برکت حاصل ہونے کے لئے جماعت کے ساتھ
نماز پڑھنا بھی شرط ہے اور اس کی اتنی سخت تاکید ہے کہ جو لوگ
غفلت سے یا سستی سے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ اُنکے متعلق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، کہ :-
”میرا جی چاہتا ہے کہ میں اُن کے گھروں کو آگ لگا دوں
(صحیح مسلم)

پس اسی ایک حدیث سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جماعت کا
چھوڑنا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ناپسند ہے، اور
صحیح حدیث میں آیا ہے کہ :-

”جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا پڑھنے سے
۴۰ گنا زیادہ ہوتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

لے واضح رہے کہ جماعت کی یہ تاکید اور فضیلت صرف مردوں کے لئے ہے،
حدیث شریف میں صاف موجود ہے کہ عورتوں کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا
ثواب مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ملتا ہے۔ ۱۲

پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے میں آخرت کے ثواب کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں مثلاً یہ کہ جماعت کی پابندی سے آدمی میں رقت کی پابندی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ دن رات میں پانچ دفعہ محلہ کے سب مسلمان بھائیوں کا ایک جگہ اجتماع ہو جاتا ہے جس سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے جاسکتے ہیں۔ جماعت کی پابندی سے نماز کی پوری پابندی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو لوگ جماعت کی پابندی نہیں کرتے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی نمازیں کثرت سے قضا ہوتی ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہر آدمی کی نماز پوری جماعت کا جزین جاتی ہے۔ جس میں اللہ کے ایسے نیک اور صالح بندے بھی ہوتے ہیں۔ جن کی نمازیں بڑی اچھی خشوع و خضوع والی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شانِ کریمی سے یہی امید ہے کہ جب وہ جماعت کے کچھ لوگوں کی نمازیں قبول فرمائے گا، تو اُن کے ساتھ نماز پڑھنے والے دوسرے لوگوں کی بھی قبول فرمایا جائے گا۔ ان کی نمازیں اس درجہ کی نہ ہوں۔ ع

بدن را بہ نیکیاں بخشہ کریم

پس ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ بلا کسی سخت مجبوری کے جماعت کھودینا کتنے بڑے ثواب سے اور کتنی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا ہے۔

خشوع و خضوع کی اہمیت

خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے نماز اس طرح پڑھی جائے کہ دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اور اس کے خوف سے اور اس کی بڑائی و عظمت کے خیال سے سہما ہوا ہو، جیسے کوئی مجرم کسی بڑے سے بڑے حاکم و بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑا ہو تو خیال کرے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اُس کی تعظیم میں کھڑا ہوں رکوع کرے تو خیال کرے کہ میں اُسی کے آگے جھک رہا ہوں، اسی طرح جب سجدہ کرے تو خیال کرے کہ میں اُس کے حضور میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اور اُس کے سامنے اپنی ذلت اور عاجزی ظاہر کر رہا ہوں اور بہت اچھا تو یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور رکوع و سجدے میں جو کچھ پڑھے اُس کو سمجھ سمجھ کر پڑھے دراصل نماز کا اصلی عزمہ جب یہی ہے کہ جو کچھ اس میں پڑھا جائے اس کے معنی و مطلب سمجھ کر پڑھا جائے و نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اُس کے معنی یاد کر لینا بڑا آسان ہے۔

نماز میں خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی توجہ دراصل نماز کی روح اور اس کی جان ہے اور اللہ کے جو بندے ایسی نماز پڑھیں اُن کی نجات اور کامیابی یقینی ہے۔

قرآن شریف میں ہے :-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ
فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا

”پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں جس نے اچھی طرح
ان کے لئے وضو کیا، اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا۔ اور کوع
و سجدہ بھی جیسے کرنا چاہیے۔۔۔ ویسے ہی کیا، اور خوب
خشوع کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لئے اللہ
کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا اور جس نے ایسا
نہ کیا یعنی جس نے اتنی اچھی طرح نماز نہ پڑھی، تو اس کے
لئے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ چاہے گا تو اس کو بخش
دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا

(مسند احمد حسن البورادوی)

پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے نجات پائیں اور اللہ
تعالیٰ ضرور ہی ہم کو بخش دیں تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث شریف کے مضمون
کے مطابق پانچوں وقت کی نماز ہم اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھا کریں۔
جب نماز کا وقت آئے تو ہمیں
چاہیے کہ پہلے اچھی طرح وضو

نماز پڑھنے کا طریقہ

کریں اور یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری کے لئے اور اس کی عبادت کے لئے یہ پاکی اور یہ صفائی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اُس نے وضو میں بھی ہمارے لئے بڑی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں حدیث شریف میں ہے کہ وضو میں جسم کے جو حصے اور جو اعضا دھوئے جاتے ہیں۔ ان اعضا سے ہونے والے گناہ وضو ہی کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں اور ان گناہوں کا ناپاک اثر گویا وضو کے پانی سے دھل جاتا ہے۔

وضو کے بعد جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہونے لگیں تو چاہیے کہ خوب اچھی طرح دل میں یہ خیال جمائیں کہ ہم گنہ گار اور روسیاء بندے اپنے اس مالک و معبود کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جو ہمارے ظاہر و باطن اور کھلے چھپے سب حالات جانتا ہے۔ اور قیامت کے روز ہم کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر جس وقت کی نماز پڑھنی ہو، خاص اُسی وقت کی نیت کر کے اور قاعدہ کے مطابق کماؤں تک ہاتھ اٹھا کے دل و زبان سے کہنا چاہیے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللہ سب سے بڑا ہے

پھر ہاتھ باندھ کر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا پورا دھیان کر کے پڑھنا چاہیے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ اے میرے اللہ پاک بے تیرے ذات
تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ اور تیرے ہی لئے ہے ہر تعریف اور برکت

وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ط

والا ہے تیرا نام۔ اور ادنیٰ سے تیری شان اور

تیرے سوا کوئی معبود نہیں

میرے اللہ کے سوا ہمارا ہوتا ہے شیطان سے مردود سے

شروع کرتا ہے اللہ کے نام سے جو بڑی

رحمت والا نہایت مہربان ہے۔

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سب

جہانوں کا پروردگار ہے، بڑی رحمت والا

اور نہایت مہربان ہے جس کے دن کا مالک ہے ہم

تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے

ہیں اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا آئے

اچھے بندوں کے راستے پر جن پر تو نے نفل

فرمایا، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب تھا اور نہ ان کے

جو گمراہ ہوئے اے اللہ میری صحت و عاقبت قبول فرمائے۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ه
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ه مَا لِك
يَوْمِ الدِّينِ ه اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ه اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ه صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ه
اٰمِيْن ه

اس کے بعد کوئی سورت یا کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھے

بہم یہاں قرآن شریف کی چھوٹی چھوٹی چار سورتیں ترجمہ کے

ساتھ درج کرتے ہیں۔

قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان

کوٹے میں سے میرے (اور ان کا انجام بہت بُرا ہے)

والا ہے، سوا اُن کے جو ایمان لائے اور انہوں

۱. وَالْعَصْرَانِ الْاِنْسَانَ لَقِيْ

خُسْرًا اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَ

تَوَا صَوِيَالصَّبْرِ ۝

نے اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی اور
صبر کی وصیت کی ۔

۲۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ
الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ
يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ۝

کہو! اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے
وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے
محتاج ہیں۔ نہ اس کے انکے اولاد ہے نہ وہ
کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر

۳۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ
النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ
شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

کہو! میرے صبح کرنے والے کے رب کی پناہ
لیتا ہوں، جسکی سب مخلوق کے شر سے
اور اندھیرے کے شر سے جب چھا جائے
اور پھونکنے والے کے شر سے گرجوں
میں (یعنی ٹوٹنے ٹوٹنے والی عورتوں کے
شر سے) اور حسد کرنے والے کے شر سے جب حسد کرے

۴۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝
مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
النَّاسِ ۝ مِنَ الْغِيْثَةِ
وَالنَّاسِ ۝

کہو میں پناہ لیتا ہوں سب آدمیوں کے
رب کی سب بادشاہ اور سب کے معبود
کی، برا خیال ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے
کے شر سے، جو آدمیوں کے دلوں میں
بُرائے خیال ڈالتا ہے خواہ وہ غیث
میں سے ہو یا آدمیوں میں سے ۔

بہر حال الحمد شریف کے بعد قرآن شریف کی کوئی سورت یا اس

کا کچھ حصہ پڑھنا چاہیے ہر نماز میں اتنی قرأت ، یعنی اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے ۔ جب یہ قرأت کر چکے تو اللہ تعالیٰ کی شان کی بڑائی اور کبریائی کا دھیان کرتے ہوئے دل و زبان سے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے اور بار بار کہے ۔

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے

جب سے وقت رکوع میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی کا یہ کلمہ زبان پر جاری ہو اُس وقت دل میں بھی اس کی پاکی اور عظمت کا پورا پورا دھیان ہونا چاہیے ۔ اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائے اور کہے :-

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

اللہ نے اُسے بندہ کے سُننے کے جس سے نے اُسکی تعریف بیان کی
انہی کے بعد کہے :-

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

اے ہمارے مالک اور پروردگار سب تعریف تیرے ہی لئے ہے

اس سے کے بعد پھر دل و زبان سے اللَّهُ أَكْبَرُ کہے اور اپنے مولا کے سامنے سجدہ میں گر جائے اور یکے بعد دیگرے دُور سجدے کرے اور ان سجدوں میں اللہ تعالیٰ کا پورا دھیان کر کے

اور اپنے سامنے اس کو حاضر ناظر جان کے اور اُس کو اپنا مخاطب بنا کے زبان سے اور زبان کے ساتھ دل و جان سے کہے اور بار بار کہے۔

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

پاک ہے میرا پروردگار جو بہت اونچی شان والا ہے پاک ہے میرا پروردگار جو بہت اونچی شان والا ہے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

پاک ہے میرا پروردگار جو بہت اونچی شان والا ہے۔

سجدے کی حالت میں جس وقت یہ کلمہ زبان پر ہو اُس وقت دل میں عاجزی اور کمتری کا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بجد بندی کا پورا پورا دھیان ہونا چاہیے، یہ دھیان اور یہ خیال جتنا زیادہ اور جتنا گہرا ہو گا۔ نماز اتنی ہی زیادہ اچھی اور زیادہ قیمتی ہوگی، کیونکہ یہی نماز کی روح ہے۔

یہ صرف ایک رکعت کا بیان ہوا، پھر چوتھی رکعت نماز پڑھنی ہو اسی طرح پڑھنی چاہیے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ صرف پہلی ہی رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔

نماز کے آخر میں اور درمیان میں جب بیٹھتے ہیں تو التَّحِيَّاتُ پڑھتے ہیں جو گویا نماز کا خلاصہ اور جوہر ہے اور وہ یہ ہے۔

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ادب و تعظیم کے سب کلمے اللہ ہی کے لئے ہیں

وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اور سب عبادتیں اور صفتیں اللہ ہی کے واسطے

اَسْلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
اَسْلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ ؕ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ہمیں سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور
اللہ کی رحمت اور اُس کی برکتیں
سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں
پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے
قابل نہیں سوا اللہ کے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں

تین رکعت اور چار رکعت والی نمازوں میں جب دوسری رکعت پر
بیٹھتے ہیں تو صرف التَّحِيَّاتُ ہی پڑھی جاتی ہے اور آخری رکعت پر جب
بیٹھتے ہیں تو التَّحِيَّاتُ کے بعد درود شریف اور ایک دعا بھی پڑھتے ہیں
ہم ان دونوں کو بھی یہاں درج کرتے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَسْبُ الْخَيْرِ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَسْبُ الْخَيْرِ

اے اللہ حضرت محمد پر اور انکی آل پر خاص رحمت فرما
جیسے تو نے حضرت ابراہیم پر اور انکی آل پر رحمت کی
تو بڑی تعریفوں والا ہے، بزرگی والا ہے۔
اے اللہ حضرت محمد پر اور انکی آل پر برکتیں نازل فرما
جیسے تو نے حضرت ابراہیم پر اور انکی آل پر برکتیں نازل کیں
تو بڑی تعریفوں والا ہے بزرگی والا ہے۔

یہ درود شریف دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور آپ
کی آل کے لئے (یعنی آپ کے گھر والوں اور آپ سے خاص دینی تعلق رکھنے
والوں کے لئے) رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ ہم کو دین کی نعمت اور

نماز کی دولت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے ملی ہے اسلئے
 اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کے شکر کے طور پر
 ہمارے ذمہ مقرر کیا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اسکے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کیلئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص متعلقین کیلئے رحمت و برکت کی دُعا بھی
 کریں پس ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے آخر میں انتحیات پڑھنے کے بعد ہم حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اس احسان کو یاد کر کے دل سے اُن پر یہ دُرد شریف پڑھیں
 اور اُن کے واسطے رحمت و برکت کی دعا مانگیں۔ پھر دُرد شریف کے بعد اپنے
 لئے یہ دعا کریں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا
 كَثِيرًا وَنَنَاءَ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ
 عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اے میرے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تیری
 فرمانبرداری اور عبادت میں مجھ سے بڑا قصور ہوا اور تیرے
 سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں پس تو مجھے
 محض اپنے فضل سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو
 بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔

اس دُعا میں اپنے گناہوں اور قصوروں کا اقرار ہے اور اللہ
 تعالیٰ سے بخشش اور رحم کی التجا ہے۔ درحقیقت بندہ کیلئے یہی مناسب ہے
 کہ وہ نماز جیسی عبارت کر کے بھی اپنے قصور کا اقرار کرے اور اپنے کو
 گنہ گار اور قصور وار سمجھے اور اللہ کی بخشش اور اسکی رحمت ہی کو اپنا
 سہارا سمجھے اور عبادت کی وجہ سے کوئی غرور اس میں پیدا نہ ہو۔ کیونکہ
 اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم سے کسی طرح ادا نہیں ہو سکتا۔

اس سے سبق میں نماز کے متعلق جو کچھ بیان کرنا تھا وہ سب بیان کیا جا چکا۔ آخر میں ہم پھر کہتے ہیں کہ نماز وہ کیمیا اثر عبادت ہے کہ اگر اس کو وصیان کے ساتھ اور سمجھ سمجھ کے اور خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے جیسا کہ اوپر ہم نے بتلایا ہے تو وہ انسان کو اعمال و اخلاق میں فرشتہ بنا سکتی ہے۔ **سجائیو! نماز کے قدر و قیمت کو سمجھو۔**

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمت کے نماز پر قائم رہنے کی اتنی فکر تھی کہ بالکل آخری وقت میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت ہوئے تھے اور زبان سے کچھ فرمانا بھی مشکل تھا اس وقت بھی آپ نے اپنی اُمت کو نماز پر قائم رہنے اور نماز کو قائم رکھنے کی بڑی تاکید کے ساتھ وصیت فرمائی تھی۔

پس جو مسلمان آج نماز نہیں پڑھتے اور نماز کو قائم کرنے اور رواج دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، وہ خدا را سوچیں کہ قیامت میں وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاسکیں گے، اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ ملا سکیں گے جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ — اؤ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں دعا کریں۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَ
مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاؤِي
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

اے پروردگار! آپ مجھے کراچی نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ اے رب! میری دعا کو قبول کر لیجئے اے میرے پروردگار! مجھ کو اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو قیامت کے دن بخش دیجئے۔

تیسرا سبق زکوٰۃ

اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ گویا اسلام کا تیسرا رکن ہے۔

زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس ایک مقررہ مقدار میں مال و دولت ہو وہ ہر سال حساب لگا کر اپنی اس دولت کا چالیسواں حصہ غریبوں مسکینوں پر یا نیکی کی اُنچ دوسری مدتوں میں خرچ کر دیا کرے جو زکوٰۃ کے خرچ کے لئے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں۔

زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت

قرآن شریف میں جا بجا نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے تو اس میں بیسیوں جگہ پڑھا ہو گا اَقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (یعنی قائم کرو نماز اور زکوٰۃ

۱۔ زکوٰۃ کے مسائل و احکام اور مصارف کا بیان فقہ کی کتبوں میں دیکھا

جائے یا اس کے لئے علما کی طرف رجوع کیا جائے ۲۔

دیا کرو، اور کئی جگہ مسلمانوں کی لازمی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ (یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں)، اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں کیونکہ اسلام کی جو باتیں اور جو صفتیں اصلی مسلمانوں میں ہونی چاہئیں وہ ان میں نہیں ہیں۔ بہر حال نماز نہ پڑھنا اور زکوٰۃ نہ دینا قرآن شریف کے بیان کے مطابق مسلمانوں کی صفت نہیں ہے۔ بلکہ کافروں مشرکوں کی صفت ہے۔ نماز کے متعلق نوسورہ روم کی ایک آیت میں فرمایا گیا:

أَقِمْو الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ (الروم: ۳۱)

نماز قائم کرو اور مشرکوں سے نہ ہو جاؤ۔

اور زکوٰۃ نہ دینے کو مشرکوں اور کافروں کی صفت سورہ فصّلت

کی اس آیت میں بتلایا گیا ہے

اُنے مشرکوں کے لئے بڑی خرابی ہے اور اُن کا انجام بہت برا ہونے والا ہے جو زکوٰۃ دینے سے گریز کرتے ہیں۔

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۚ (فصلت: ۱۷)

زکوٰۃ نہ دینے کا دردناک عذاب

زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جو بُرا انجام قیامت میں ملنے والا ہے اور جو سزا ان کو ملنے والی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ اُس کے سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کانپنے لگتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ۚ يُؤَدُّ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ تَتَكْوَلُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ
جُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلْدًا
مَا كُنَزْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

اور جو لوگ سونا چاندی و مال و دولت جمع کر کے
رکھتے تھے اور اسکو خلل راہ میرے خرچ نہیں کرتے
یعنی اُن پر جو زکوٰۃ وغیرہ فرض ہے اسکو ادا نہیں کرتے
اے رسول! تم انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو، جس میں
کہتے ہیں یا جہنم گاہی اس دولت کو دوزخ کی آگ میں
پھر داعی جانگی ان کی پیشانیوں اور ان کی گردنوں اور
پیشین (اور کہا جائیگا) یہ ہے وہ مال و دولت جس کو تم نے
جوڑا تھا اپنے واسطے پس مزاحکہو اپنی جوڑی ہوئی دولت کا

اس سے آیت کے مضمون کی کچھ تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک حدیث میں بھی فرمائی ہے۔ اُس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ :-
” جس شخص کے پاس سونا چاندی (یعنی مال و دولت) ہو، اور
وہ اس کا حق ادا نہ کرے (یعنی زکوٰۃ وغیرہ نہ دیتا ہو) تو قیامت
کے دن اُس کے واسطے آگ کی تختیاں تیار کی جائیں گی پھر اُن کو
دوزخ کی آگ میں اور زیادہ گرم کر کے اُن سے اُس شخص کی
پیشانی کو اور گردن کو اور پشت کو داغا جائے گا اور اسی طرح
بار بار اُن تختیوں کو دوزخ کی آگ پر تپا کے اس شخص کو
داغا جاتا رہے گا، اور روز قیامت کی پوری مدت میں
اس عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا اور وہ مدت پچاس
ہزار سال ہوگی (تو گویا پچاس ہزار سال تک اس کو یہ سخت

دردناک عذاب ہوتا رہے گا۔

بعض حدیثوں میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لئے اس کے علاوہ اور دوسرے قسم کے سخت عذابوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عذاب سے بچاتے

اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خوشحال اور مالدار کیا ہے وہ اگر زکوٰۃ نہ دیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ نہ کریں تو بلاشبہ وہ بڑے ہی ناشکرے اور بڑے ظالم ہیں، اور ان کو جو سخت سے سخت سزا بھی قیامت میں دی جائے بالکل سجا ہے۔

زکوٰۃ نہ دینا ظلم اور کفرانِ نعمت ہے

پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ و صدقات سے دراصل اپنے ہی ضرورت مند اور غریب بھائیوں کی خدمت ہوتی ہے، تو زکوٰۃ نہ نکالنا دراصل اپنے اُن غریب اور مجبور بھائیوں پر ظلم کرنا اور اُن کا حق مارنا ہے۔

بھائیو! ذرا سوچو ہمارے آپ کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے اور ہم خود بھی اسی کے بندے اور اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں، پس اگر وہ ہم سے ہمارا سارا مال بھی طلب کرے، بلکہ جان دینے کو بھی کہے تو ہمارا فرض ہے کہ بلا چون و چرا سب کچھ دے دیں۔ یہ تو اُسکا بڑا کرم ہے

کہ اپنے دیئے ہوئے مال میں سے صرف چالیسواں حصہ نکالنے کا
اُس نے حکم دیا ہے۔

زکوٰۃ کا ثواب

پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا بہت بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ
اُس نے زکوٰۃ اور صدقہ کا بہت بڑا ثواب مقرر کیا حالانکہ زکوٰۃ یا
صدقہ دینے والا بندہ جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے دیئے ہوئے
مال سے دیتا ہے۔ اس لئے اگر اللہ پاک اس پر کوئی ثواب نہ
دیتا تو بالکل حق تھا۔ مگر یہ اُس کا کرم ہی کرم ہے کہ اُس کے دیئے
ہوئے مال میں ہم جو کچھ اس کے حکم سے زکوٰۃ یا صدقہ کے طور
پر اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس سے بہت خوش
ہوتا ہے اور اس پر بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ فرماتا ہے۔
قرآن مجید ہی میں ارشاد ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُثْمَرُ لَآ

جو لوگ، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ
کرتے ہیں، اُنکے اس خرچ کرنے کی مثال
اُس دانہ کی سی ہے جس سے پودا اُگے
اور اُس سے سٹالیں نکلیں اور ہر بالی میں
سو دانے ہوں اور اللہ بڑھاتا ہے جبکہ واسطے
پا ہے وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ

يَتَّبِعُونَ مَا أُلْفَتْوْا مَنَّا وَ
لَا أَذَىٰ لَّهُمْ لَكُمُ أَجْرُهُمْ عِندَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ
لَا هُمْ يَحْزَنُونَ هـ

جانتا ہے، جو لوگ اپنا ماں خدا کی راہ میں خرچ کرتے
ہیں پھر نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف،
دیتے ہیں، ان کے واسطے اُنکے رب کے پاس
بڑا ثواب ہے اور انہیں قیامت میں کوئی خوف و
خطر نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

(سورہ بقرہ ۶-۷)

اس آیت میں زکوٰۃ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے
والوں کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین وعدے فرمائے گئے ہیں
ایک یہ کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کو اس کے
بدلے سینکڑوں گنا زیادہ دے گا۔
دوسرے یہ کہ اُن کو بڑا اجر و ثواب ملیگا اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی
تیسرے یہ کہ قیامت کے دن اُن کو کوئی خوف و خطر اور کوئی رنج و
غم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ!

بھائیو! صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ان وعدوں پر پورا پورا
یقین تھا۔ اس لئے اُن کا حال یہ تھا کہ جب راہِ خدا میں صدقہ کرنے
کی فضیلت کی اور ثواب کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں
اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کا بیان سنا، تو
ان میں جو غریب تھے اور جن کے پاس صدقہ کرنے کے لئے پیسہ
بھی نہ تھا وہ بھی صدقہ کرنے کے ارادے سے مزدوری کرنے کے
لئے گھروں سے نکل پڑے اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لاد لاد کر انہوں

نے پیسے کمائے اور راہِ خدا میں صدقہ کیا۔

زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث اور درج کرتے ہیں۔

حدیث کی مشہور کتاب البر وادو شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”تین باتیں ہیں، جس شخص نے ان کو اختیار کر لیا اُس نے ایمان کا مزہ پایا۔ ایک یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کے اور دوسرے یہ کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر اس کا سچا ایمان و اعتقاد ہو اور تیسرے یہ کہ ہر سال دل کی پوری خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو جسکو یہ تین باتیں حاصل ہو جائیں گی اس کو ایمان کی لذت اور چاشنی حاصل ہو جائے گی۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا ذائقہ اور اسکی لذت نصیب فرمائے

زکوٰۃ اور صدقات کے بعض دنیوی فائدے

زکوٰۃ اور صدقات کا جو ثواب اور جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ملے گا، اس کے علاوہ اس دنیوی زندگی میں بھی اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ اور صدقات اور اگر نوالے مومن کا دل خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ غریبوں کو اس پر

حسد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی بہتری چاہتے ہیں اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ عام دنیا کی نظروں میں بھی ایسے شخص کی بڑی وقعت ہوتی ہے۔ اور سب لوگوں کی محبت و ہمدردی ایسے شخص کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑی برکتیں دیتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ یہ

”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے فرزندِ آدم، تو میرے غریبِ حاجتمند بندوں پر اور نیکی کے دوسرے کاموں میں امیر دیا ہوا مال خرچ کئے جا، میں تجھ کو برابر دیتا رہوں گا،“
ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں اسے پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے دینے والے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے، کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر حقیقی ایمان و یقین نصیب فرمائے اور ذوق و شوق کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔

چوتھا سبق

روزہ

روزہ کی اہمیت اور فرضیت

اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز و زکوٰۃ کے بعد روزہ کا درجہ ہے، قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (بقہہ مع)

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔

اسلام میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض ہیں اور جو شخص بلا کسی عذر اور مجبوری کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو بہت ہی سخت گناہ گار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ :-

”جو شخص بلا کسی معذوری اور بیماری کے رمضان کا

ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلہ ساری عمر

بھی روزے رکھے، تو اس کا پورا حق ادا نہ ہو سکے گا۔“

روزوں کا ثواب

روزہ میں چونکہ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے نفس کو عبادت کی نیت سے روکا جاتا ہے اور اللہ کے واسطے اپنی خواہشوں اور لذتوں کو قربان کیا جاتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی سب سے نرالا اور بہت زیادہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ :-

”بندوں کے سارے نیک اعمال کی جزا کا ایک قانون مقرر ہے اور ہر عمل کا ثواب اُسی مقررہ حساب سے دیا جائے گا۔ لیکن روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ روزے میں میرے لئے اپنا کھانا پینا اور نفس کی شہوت کو قربان کرتا ہے۔ اس لئے روزہ کی جزا بندہ کو میں خود براہ راست دوں گا۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ :-

جو شخص پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے اور اس سے ثواب لینے کیلئے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے سب گناہ

معاف کر دیئے جائیں گے،

ایک اور حدیث میں ہے کہ :

” روزہ دار کے لئے فرحت کے دو خاص موقعے ہیں ، ایک اس کو افطار کے وقت اس دنیا ہی میں حاصل ہوتی ہے ، اور دوسری فرحت آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری اور بارگاہِ الہی میں باریابی کے وقت حاصل ہوگی ۔ “

ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ :-
 ”دوزخ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے اور ایک مستحوط قلعہ ہے (جو دوزخ کے عذاب سے روزہ دار کو محفوظ رکھے گا) “

ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ :-
 روزہ دار کے لئے خود روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ میری وجہ سے اس بندے نے دن کو کھانا پینا اور خواہش نفس کا پورا کرنا چھوڑا تھا (پس اُس کو بخش دیا جائے اور اس کو پورا اجر دیا جائے ، تو اللہ تعالیٰ روزہ کی یہ سفارش قبول فرمائے گا “

ایک حدیث میں ہے کہ :-
 ”روزہ دار کے منہ کی بدبو (جو بعض اوقات معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے ، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے اچھی ہے ۔

انہی حدیثوں میں روزہ کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ان کے

علاوہ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو دوسرے
 حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ جب جی چاہا کھا لیا، جب جی میں آیا پی
 لیا، جب نفسانی خواہش ہوئی اپنے جوڑے سے لذت حاصل کر لی۔
 یہ شان حیوانوں کی ہے، اور کبھی نہ کھانا، کبھی نہ پینا اور جوڑے سے
 کبھی لذت حاصل نہ کرتا، یہ شان فرشتوں کی ہے۔ پس روزہ رکھ کر
 انسان دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے اور فرشتوں سے ایک طرح
 کی مناسبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔

روزوں کا خاص فائدہ

روزہ کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی میں تقویٰ
 اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات پر
 قابو پانے کی طاقت آتی ہے اور اللہ کے حکم کے مقابلہ میں، اپنے نفس
 کی خواہش اور جی کی چاہت کو دبانے کی عادت پڑتی ہے اور روح کی
 ترقی اور تربیت ہوتی ہے۔

لیکن یہ سب باتیں جب حاصل ہو سکتی ہیں کہ روزہ رکھنے
 والا خود بھی ان کے حاصل کرنے کا ارادہ رکھے اور روزے میں ان
 تمام باتوں کا لحاظ رہے جن کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمائی ہے۔ یعنی کھانے پینے کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں
 سے بھی پرہیز کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، نہ کسی سے لڑے

جھگڑے۔ الغرض روزہ کے زمانے میں تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے
پوری طرح بچے، جیسا کہ حدیثوں میں اس کی تاکید کی گئی ہے
چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا :-

”جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو چاہیے کہ کوئی
گندی اور بُری بات اُس کی زبان سے نہ نکلے اور وہ شور و
شغب بھی نہ کرے اور اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے
اور اس کو گالیاں دے تو اس سے بس یہ کہہ دے کہ میں روزہ
رہوں۔ واسطے تمہاری گالیوں کے جواب میں بھی گالی نہیں دے سکتا،
(بخاری و مسلم)

ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
”جو شخص روزے میں بھی غلط گوئی اور غلط کاری نہ چھوڑے
تو اللہ کو اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی کوئی ضرورت اور
کوئی پرداہ نہیں۔ (بخاری)

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
”کتے ہی ایسے روزے دار ہوتے ہیں (جو روزہ میں بُری
باتوں اور بُرے کاموں سے پرہیز نہیں کرتے اور اسکی وجہ
سے، انکے روزوں کا حاصل مہوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔

(دارمی)

الغرض روزہ کے اثر سے روح میں پاکیزگی اور تقویٰ اور پرہیز
گاری کی صفت اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت جب ہی
پیدا ہوگی۔ جبکہ کھانے پینے کی طرح دوسرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں
سے بھی پرہیز کیا جائے۔ اور خاص کر جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ
وغیرہ سے زبان کی حفاظت کی جائے۔

بہر حال اگر اس طرح کے مکمل روزے رکھے جائیں تو انشاء اللہ
وہ سب فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا اور ایسے روزے
آدمی کو فرشتہ صفت بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ
روزہ کی حقیقت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اس کے ذریعے
اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفات پیدا کریں۔

روزہ کے متعلق یہاں عاجز نے بہت ہی مختصر لکھا ہے، جو حضرات
روزہ کی اہمیت و فضیلت اور اس کی تاثیرات کے بارے میں اس سے
زیادہ تفصیل چاہیں، وہ میرا رسالہ ”برکاتِ رمضان“ ملاحظہ فرمائیں
اس موضوع پر وہ مستقل اور بہت جامع رسالہ ہے۔

پانچواں سبق

حج کی فرضیت

اسلام کے ارکان میں سے آخری رکن حج ہے۔ قرآن شریف میں حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِيْنَ ۝ (سورہ آل عمران ع ۹۷)

اور اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا
فرض ہے اُن لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے
کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو لوگ نہیں
تواندے نیاز ہے سب دنیا سے۔

اس آیت سے حج کے فرض ہونے کا اعلان بھی فرما دیا گیا ہے
اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ صرف اُن لوگوں پر فرض ہے جو
وہاں پہنچنے کی طاقت اور حیثیت رکھتے ہوں

اور آیت کے آخری حصے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جن لوگوں
کو اللہ نے حج کرنے کی استطاعت دی ہو اور وہ ناشکری سے حج
نہ کریں (جیسے کہ اُجکل کے بہت سے مالدار نہیں کرتے) تو اللہ تعالیٰ سب سے

بے نیاز اور بے پرواہ ہے، اسلئے انکے حج نہ کرنے سے اُسکا تو کچھ نہیں
 بڑے گا، البتہ اس ناشکری اور کفرانِ نعمت کی وجہ سے یہ ناشکرے بنے
 خود ہی اُس کی رحمت سے محروم رہ جائیں گے اور اُن کا انجام خدا عزوجل
 بہت بُرا ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، کہ: ”
 جس کسی کو اللہ نے اتنا دیا ہو کہ وہ حج کر سکے لیکن اس کے
 باوجود وہ حج نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خواہ وہ یہودی
 ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔“

ہائِیو! اگر ہمارے دلوں میں ایمان و اسلام کی کچھ بھی قدر ہو، اور
 اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی تعلق ہو تو اس حدیث کے معلوم ہو جائیے
 بعد ہم میں سے کسی ایسے شخص کو حج سے محروم نہ رہنا چاہیے جو دہاں پہنچ سکتا ہو۔

حج کی فضیلتیں اور برکتیں،

بہت سی حدیثوں میں حج کی اور حج کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں
 آئی ہیں یہاں ہم صرف دو تین حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ: ”
 حج اور عمرہ کے لئے جاثوالے اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان
 ہیں، وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے
 اور مغفرت مانگیں تو ان کو بخش دیتا ہے۔
 ایک سے دوسری حدیث میں ہے کہ: ”
 جو شخص حج کرنے اور اس میں کوئی فحش اور بیہودہ حرکت

نکرے، اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک
صاف ہو کے واپس آئے گا، جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کی وقت بالکل بیگناہ تھا،
ایک اور حدیث میں ہے کہ :

”حج مبرور یعنی وہ حج جو خلوص کے ساتھ اور بالکل ٹھیک ٹھیک
ادا کیا گیا ہو اور اس میں کوئی برائی اور خرابی نہ ہوئی ہو تو
اس کی جزا صرف جنت ہی جنت ہے۔“

حج کی نعمتیں

حج کی برکت سے گناہوں کی معافی اور جنت کی نعمتیں جو حاصل ہوتی ہیں
وہ تو انشاء اللہ پوری طرح آخرت میں ملیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص تجلّی گاہ
اور اُنکے انوار کے خاص مرکز بیت اللہ شریف کو دیکھ کر اور مکہ معظمہ کے اُن
خاص مقامات پر پہنچ کر جہاں حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام کی اور ہمارے
نبی و رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یاد گاریں اب تک جود
ہیں۔ ایمان والوں کو جو لذت اور دولت حاصل ہوتی ہے وہ بھی اس
دنیا میں جنت ہی کی نعمت ہے۔ پھر مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس کی زیارت
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں نماز پڑھنا اور براہ راست حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کرنا، طیبہ کی گلیوں اور وہاں
کے جنگلوں میں پھرتا، وہاں کی ہوا میں سانس لینا، اور وہاں کی مقدّس
زمین میں اور ہوا میں بسی ہوئی خوشبو سے دماغ کا معطر ہونا اور حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کو یاد کر کے شوق و محبت میں خوش ہونا کبھی ہنسنا اور کبھی رو پڑنا۔ یہ وہ لذتیں ہیں جو حج کر نیوالوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہنچ کر نقد حاصل ہوتی ہیں بشرطیکہ اللہ تعالیٰ اس قابل بنادے کہ ان لذتوں کو بندہ محسوس کر سکے آداب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے یہ لذتیں اور دولتیں ہم کو نصیب فرمائے آمین

اسلام کی پانچ بنیادیں

اسلام کی جن پانچ بنیادی تعلیمات کا یہاں تک بیان ہوا یعنی کلمہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ یہ پانچوں ”ارکانِ اسلام“ کہے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے: آپ نے فرمایا کہ یہ ”اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر قائم ہے: لا ایلہ الا اللہ، محمدٌ رسول اللہ کی شہادت دینا۔ دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا۔ چوتھے رمضان کے روزے رکھنا اور پانچویں بیت اللہ کا حج کرنا، اُن کے لئے جو دہاں تک پہنچ سکتے ہوں۔“

ان پانچ چیزوں کے ارکانِ اسلام اور بنیاد اسلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی فرائض ہیں اور ان پر اپنی طرح عمل کرنے سے اسلام کے باقی احکام پر عمل کر نیکی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم نے ان ارکان کی صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ ان کے تفصیلی مسائل فقہ کی معتبر کتابوں میں دیکھے جائیں، یا علماء سے دریافت کئے جائیں۔

چھٹا سبق

تقویٰ اور پرہیزگاری

تقویٰ اور پرہیزگاری کسے تعلیم بھی اسلام کی اصولی

اور بنیادی تعلیمات میں سے ہے

تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے حساب اور جزا سزا پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے تمام بُرے کاموں اور بُری باتوں سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا جائے۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں اور اپنے جن بندوں کے جو حق ہم پر لازم اور مقرر کئے ہیں انکو ہم ادا کریں اور جن کاموں اور جن باتوں کو حرام اور ناجائز کر دیا ہے ہم ان سے بچیں اور انکے پاس بھی نہ جائیں اور اسکے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کیساتھ اور بار بار اس تقویٰ کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہم ہر ف چند آیتیں اور حدیثیں یہاں درج کرتے ہیں۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ

حَقَّ تَقَاتِهِ دَلَا تَسُوْنُوْنَ إِلَّا وَ

اس سے ڈرنا چاہیے (اور آخری دم تک اسی تقویٰ

اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

کے تحت اسکی فرمانبرداری کرتے رہو یہاں تک

(آل عمران ع ۱۱)

کہ تم کو اسی فرمانبرداری کی حالت میں موت آئے

اور سورہ تغابن میں فرمایا :-

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ

اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو جسقدر

اسْمَعُوا وَاطِيعُوا (تغابن ع ۲)

بھی تم سے ہو سکے اور اسکے حکم سنو اور مانو

اور سورہ حشر میں فرمایا گیا ہے ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو (اور تقویٰ

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ط

اختیار کرو) اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۝

اور غور کرے کہ اس نے کل کیسے (یعنی آخرت

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

کیسے) کیا عمل کئے ہیں اور دیکھو اللہ ڈرتے رہو

(الحشر ع ۳)

وہ تمہارے سب عملوں سے پوری طرح خبردار ہے

قرآن شریف ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے

ڈرے اور تقویٰ اور پرہیزگاری کیساتھ زندگی گذاریں، دنیا میں بھی ان

پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بڑی مدد کرتا ہے

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

اور جو لوگ ڈریں اللہ سے (اور تقویٰ

فَخَرَجًا وَرِزْقًا كَثِيرًا ۝

والی زندگی گذاریں، تو اللہ ان کے لئے،

يَخْتَصِبُ . (الطلاق ع ۱)

مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے

اور ان کو ایسے طریقوں سے رزق دیتا

ہے جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا

قرآن شریف ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں تقویٰ ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور پھر ان کو کسی دوسری چیز کا ڈر اور رنج بالکل نہیں ہوتا۔ ارشاد ہے:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ هَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ هَ رِيس ع ۷۰

یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے مومن اور متقی ہوں۔ ان کے واسطے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔

ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جو نعمتیں آخرت میں ملنے والی ہیں ان کا کچھ ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

قُلْ أَعْمَلُ بِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ هَ رِيس ع ۷۱

اے رسول! : ان لوگوں سے آپ کہیں کیا میں تمہیں وہ چیز یاد دل جو تمہاری اس دنیا کی تمام مرغوب چیزوں اور لذتوں سے بہت بہتر ہے؛ (سنو) ان لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈریں اور تقویٰ والی زندگی اختیار کریں ان کے مالک کے پاس ایسے باغبانے جنت ہیں جن

کے نیچے نہریں چلتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ایسی بیاباں ہیں جو بہت صاف ستھری ہیں (اور ان کیلئے) اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے اپنے سب بندوں کو دسکے خاہر و باطن کا حال اسکی نظر میں ہے۔

اس سلسلہ میں سورہ صٰی کی یہ آیت اور سن لیجئے :-

وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۖ
جَنَّاتٍ عِدْنٍ مُّفْتَحَةٍ تَهْمُ الْأَنْوَاعُ
مُتَشَكِّلِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا
بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۖ وَ
عِنْدَهُمْ قُصُورَاتُ الطَّرَفِ الْأَثْنَاءِ
هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۚ
إِنَّ هَذَا لَكُرْهُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَائِدٍ
(ص ص ع ۲)

ہمارا ذوق جس کے لئے کبھی نہ بڑھتا نہیں

اور قرآن مجید ہی میں متقی بندوں کو یہ بھی خوشخبری سنائی گئی ہے
کہ اپنے پروردگار کا خاص الخاص قرب انکو نصیب ہوگا۔ سورہ فمر کی آخری آیت ہے
مُتَّقِينَ بَدَسَ (آخرت میں) جنت کے باغات
اور نہروں میں رہیں گے، ایک عمدہ مقام میں
کامل اقتدار رکھنے والے کائنات کے حقیقی
(قمر ع ۳)

بادشاہ کے قریب :

قرآن مجید میں یہ بھی اعلان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت
و شرافت کا مدار بس تقویٰ پر ہے۔
إِنَّ الْأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
تم میں سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک

اور یقیناً متقی بندوں کیلئے بہت ہی
اچھا ٹھکانا ہے، باغ میں سدا بہار پھل
رہنے کے کھلے ہوئے ہیں ان کیلئے دروازے،
بیٹھے ہیں ان میں ملنے لگائے، منگاتے
ہیں (خادموں سے) میوے اور مشرب، اور
لنگے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں
سب ایک عمر کی یہ ہے وہ انعام جکاؤ کیا جا
رہا ہے تم سے روز حساب کے لئے بیشک یہ ہے

(حجرات، ۲۰) وہ ہے جو تقویٰ میں بڑا ہے :

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے :-

مجھ سے زیادہ قریب اور مجھے زیادہ پیارے وہی لوگ

ہیں جن میں تقویٰ کی صفت ہے خواہ وہ کسی قوم و نسل سے

ہوں اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں ۔

تقویٰ (یعنی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر) ساری نیکیوں کی

جڑ ہے، جس شخص میں جتنا تقویٰ ہوگا اس میں اتنی ہی نیکیاں اور اچھائیاں

جمع ہونگی اور اتنا ہی وہ بُرے کاموں اور بُری باتوں سے دور ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے کہ :-

” رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ سے

عرض کیا کہ حضرت میں نے حضور کے بہت سے ارشادات اور

بہت سی ہدایت سنی ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ ساری ہدایتیں

اور نصیحتیں مجھے یاد نہ رہ سکیں، اس لئے حضور کوئی ایک جامع

نصیحت فرمادیں جو میرے لئے کافی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا

کہ اپنے علم اور واقفیت کی حد تک خدا سے ڈرتے رہو۔ اور

اسی ڈر اور فکر اور تقوے کے ساتھ زندگی گزارو۔“

یعنی اگر یہ ہی ایک بات تم نے یاد رکھی اور عمل کیا تو بس یہی تمہارے

لئے کافی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا :- ” جسے خوف ہوگا وہ سویرے چل پڑے گا، اور جو سویرے

پہلے دے گا وہ بر وقت منزل پر پہنچ جائے گا۔“ ۱
 پیسے خوش نصیب اور کامیاب رہی ہیں جو خدا سے ڈریں اور
 آخرت کی فکر کریں۔ خدا کے خوف سے اور اس کے عذاب کے ڈر
 سے اگر ایک آنسو بھی آنکھ سے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس
 کی بڑی قدر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ :-

” اللہ تعالیٰ کو انسان کے دو قطروں اور اس کے دو نشانوں سے زیادہ

کوئی چیز پیاری نہیں، پس دو قطرے جو اللہ کو بہت پیارے ہیں ان میں سے
 ایک تو آنسو کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے کسی آنکھ سے نکلا
 ہو۔ اور دوسرا خون کا وہ قطرہ ہے جو راہِ خدا میں کسی کے جسم سے
 بہا ہو، اور جو دو نشان اللہ کو بہت محبوب ہیں اُن میں ایک تو وہ
 نشان ہے جو راہِ خدا میں کسی کو لگا ہو یعنی جہاد میں زخم لگا ہو،
 اور اس کا نشان رہ گیا ہو۔ اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کے فرائض
 ادا کرنے سے پڑ گیا ہو جیسا کہ نمازیوں کی پیشانیوں اور گھٹنوں میں
 ہو جاتا ہے،

ایک دوسری حدیث میں ہے :-

”ایسا آدمی کبھی دوزخ میں نہیں جاسکتا، جو اللہ کے خوف سے روتا ہو۔“

الغرض خدا کا سچا خوف اور آخرت کی فکر اگر کسی کو نصیب ہو تو

بڑی بات ہے، اور اس خوف اور فکر سے آدمی کی زندگی سونا بن جاتی ہے

بھائیو! خوب سمجھ لو! اس چند روزہ دنیا میں جو خدا سے ڈرتا

۱
ساتواں سبق

معاملات میں سچائی و ایمان داری

ایک

اکل حلال و حقوق العباد کی اہمیت

معاملات میں سچائی اور ایمان داری کی تعلیم بھی اسلام کی اصولی اور بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔

قرآن شریف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملات میں اور کاروبار میں سچا اور ایماندار ہو۔ عہد کا پکا اور وعدہ کا سچا ہو، یعنی دھوکہ، فریب اور امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو۔ ناپ تول میں کمی نہ کرتا ہو، جھوٹے مقدمے نہ لڑاتا ہو، اور نہ جھوٹی گواہی دیتا ہو، سود اور رشوت جیسی تمام حرام کمائیوں سے بچتا ہو۔ اور جس میں یہ برائیاں موجود ہوں۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالص مومن اور اصلی مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا منافق ہے اور سخت درجہ کا فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بڑی باتوں سے بچائے۔ اس بارے میں

رہے گا، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں اس کو کوئی خوف اور رنج و
 غم نہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم اور
 بڑے چین و آرام سے رہیگا اور یہاں خدا سے نہ ڈرے گا اور آخرت
 کی فکر نہ کرے گا اور دنیا ہی کی لذتوں میں مست رہیگا تو وہ آخرت میں
 بڑے دکھ اٹھائیگا، اور ہزاروں برس خون کے آنسو روئے گا۔

تقویٰ، یعنی خوفِ خدا اور فکرِ آخرت پیدا ہونے کا سب سے زیادہ موثر
 ذریعہ اللہ کے اُن نیک بندوں کی صحبت ہے جو خدا سے ڈرتے ہوں
 اور اُس کے حکموں پر چلتے ہوں۔ دوسرا ذریعہ دین کی اچھی معتبر کتابوں کا
 پڑھنا اور سننا ہے۔ اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کر
 اپنی موت کا خیال کرے اور مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے نیکیوں پر
 جو ثواب اور گناہوں پر جو عذاب ملنے والا ہے اُس کو یاد اور اس کا دھیان
 کیا کرے اور اپنی حالت پر غور کیا کرے اور سوچا کرے کہ قبر میں میرا کیا
 حال ہوگا۔ اور قیامت میں جب سب بندے اٹھائے جائیں گے تو میری
 کیا حالت ہوگی۔ اور جب خدا کے سامنے پیشی ہوگی اور میرا نامہ اعمال
 میرے سامنے کھولا جائیگا تو میں کیا جواب دوں گا اور کہاں منہ چھپاؤں گا
 جو شخص ان طریقوں کو استعمال کریگا انشاء اللہ اس کو ضرور تقویٰ
 نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ آمین

قرآن و حدیث میں جو سخت تاکیدیں آئی ہیں اُن میں سے چند اہم یہاں بھی درج کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی مختصر سی آیت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ
لے ایمان والو! تم کسی غلط اور ناجائز طریقہ سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔

اسی آیت نے کمائی کے ان تمام طریقوں کو مسلمانوں کیلئے حرام کر دیا ہے جو غلط اور باطل ہیں، جیسے دھوکہ فریب کی تجارت، امانت میں خیانت، جواز سٹہ اور سود، رشوت وغیرہ۔ پھر دوسری آیتوں میں الگ الگ تفصیل بھی کی گئی ہے، مثلاً جو دکاندار اور سوداگر ناپ تول میں دھوکہ بازی اور بے ایمانی کرتے ہیں۔ ان کے متعلق خصوصیت یہ ارشاد ہے

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَذْوَاقَهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ أَلَا يَكْفُرُ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ

ان کم دینے والوں کیلئے بڑی تباہی (اور بڑا فذاب ہے) جو دوسرے لوگوں سے جب ناپ لے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب خود دوسروں کیلئے ناپتے ہیں تو کم دیتے ہیں، کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑے دن اٹھائے جائیں گے جس دن کہ سارے لوگ

(سورہ تطہیف، جزا و سزا کے لئے رب العالمین کے حضور میں حاضر ہوں گے)

دوسروں کے حق اور دوسروں کی امانتیں ادا کرنے کے لئے

خاص طور سے حکم ملا ہے،

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کی

الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

جو امانتیں داد و جوتی اتم پر جوسے وہ

(سورۃ النساء)

اُن کو ٹھیک ٹھیک ادا کر دے

اور قرآن شریف ہی میں دُرُجُکَ اہل مسلمانوں کی یہ صفت اور پہچان بتلائی گئی ہے

وَالَّذِينَ هُمْ كَالْأَمَانَاتِ لَهُمْ وَ

وہ جو امانتوں کے ادا کرنے والے اور

عَهْدِهِمْ رَاعُونَ ؕ

وعدوں کے پاس کرنے والے ہیں۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے

اکثر خطبوں اور وعظوں میں فرمایا کرتے تھے کہ :-

” یاد رکھو، جس میں امانت کا دھف نہیں اس میں ایسا

بھی نہیں اور جس کو اپنے عہد اور وعدہ کا پاس نہیں، اُس

کا دین میں کچھ حصہ نہیں۔“

ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

” منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت

کرنا اور وعدہ پورا نہ کرنا۔“

تجارت اور سوداگری میں دھوکہ فریب کرنیوالوں کے متعلق آپؐ نے فرمایا:

” جو دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر و فریب

دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔“

یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ

ایک دفعہ مدینے کے بازار میں آپؐ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بیچنے کیلئے اس

نے غلے کا ڈھیر لگا رکھا ہے لیکن اُوپر سوکھا غلہ ڈال رکھا ہے اور

” ایک“ ”سورہ مومن“ میں اور دوسرے ”سورہ معارج“ میں

اندر کچھ تری ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ :-
 ”ایسے دھوکے باز ہماری جماعت سے خارج ہیں“

پس جو دوکاندار گاہکوں کو مال کا اچھا نمونہ دکھائیں اور جو عیب ہو
 اُس کو ظاہر نہ کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق
 وہ سچے مسلمانوں میں سے نہیں ہیں اور خدانہ کردہ وہ دوزخ میں جانوالے
 ہیں ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ :-

”جو کوئی ایسی چیز کسی کے ہاتھ نیچے جس میں کوئی عیب اور
 خرابی ہو، اور گاہک پر وہ انکو ظاہر نہ کرے، تو ایسا آدمی ہمیشہ اللہ
 کے غضب میں گرفتار رہے گا (اور ایک روایت میں ہے) کہ
 ہمیشہ اُس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔“

بہر حال اسلامی تعلیم کی رو سے تجارت اور کاروبار میں ہر قسم کی
 دغا بازی حرام اور لعنتی کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایسا کرنے والوں سے اپنی بے تعلقی کا اعلان فرمایا ہے اور ان کو اپنی
 جماعت سے خارج بتلایا ہے۔

اسی طرح سود اور رشوت کا لین دین بھی (اگرچہ دونوں طرف کی
 رضامندی سے ہو) قطعاً حرام ہے، اور انکے لینے دینے والوں پر حدیثوں
 میں صاف صاف لعنت آئی ہے سود کے متعلق تو مشہور حدیث ہے، کہ حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”اللہ کی لعنت ہو سود کے لینے والے پر اور دینے والے پر

اور سودی دستاویز لکھنے والے پر، اور اسکے گواہوں پر۔“

اور اسی طرح رشوت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت

کے لینے والے پر اور دینے والے پر۔“

ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

”جس شخص نے کسی آدمی کے لئے کسی معاملے میں (جائزہ)

سفارش کی، پھر اُس آدمی نے اس سفارش کر نیوالے کو کوئی تحفہ

دیا اور اُس نے یہ تحفہ قبول کر لیا تو یہ بھی اُس نے بڑا گناہ

کیا دگویا یہ بھی ایک طرح کی رشوت اور ایک قسم کا سود ہوا،

بہر حال رشوت اور سود کالین دین اور تجارت میں دھوکہ بازی

— اور بے ایمانی اسلام میں یہ سب یکساں طور پر حرام ہیں، اور ان

سب سے بڑھکر حرام یہ ہے کہ جھوٹی مقدمہ بازی کے ذریعہ یا محض زبردستی

سے کسی دوسرے کی کسی چیز پر ناجائز قبضہ کر لیا جائے۔

ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”جس شخص نے کسی کی زمین کے کچھ حصے پر ناجائز قبضہ کیا تو

قیامت کے دن اس کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ زمین کے

اس ٹکڑے کے ساتھ وہ زمین میں دھنسیا جائیگا۔ یہاں تک کہ

سب نیچے کے طبقے تک دھنسا چلا جائیگا۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ :-

جس شخص نے دھاکم کے سامنے ہجھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کی کسی چیز کو ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا تو اللہ نے اُس کیلئے دوزخ کی آگ واجب کر دی ہے، اور جنت اس کیلئے حرام کر دی ہے،
یہ سن کر کسی شخص نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ!

اگرچہ وہ کوئی معمول ہی چیز ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ :

”ہاں! اگرچہ وہ پیلو کے جنگلی درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمہ باز کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، کہ :-

”دیکھو جو شخص ہجھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کا کوئی بھی مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا، وہ قیامت میں اللہ کے سامنے کوڑھی ہو کر پیش ہوگا۔“

ایک اور حدیث میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”جس کسی نے کسی ایسی چیز پر دعویٰ کیا جو واقعہ میں اُسکی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اُسے چاہیے کہ دوزخ میں اپنی جگہ بنا لے۔“

اور ہجھوٹی گواہی کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ :-

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز سے فارغ ہو

کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ایک خاص انداز میں تین دفعہ

فرمایا کہ :- ہجھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔“

حرام مال کی نجاست اور نجاست

مال حاصل کرنے کے جن ناجائز اور حرام ذریعوں کا اور پر ذکر کیا گیا ہے ان کے ذریعے جو مال بھی حاصل ہوگا۔ وہ حرام اور ناپاک ہوگا اور جو شخص اس کو اپنے کھانے پہننے میں استعمال کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسکی نمازیں قبول نہ ہونگی، دعائیں قبول نہ ہونگی حتیٰ کہ اگر وہ اس سے کوئی نیک کام کریگا تو وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا اور آخرت میں اللہ کی خاص رحمتوں سے وہ محروم رہے گا۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص کسی ناجائز طریقے سے، کوئی حرام مال حاصل کریگا اور اُس سے صدقہ کریگا تو اس کا یہ صدقہ قبول نہ ہوگا اور اس میں سے جو کچھ اپنی ضرورتوں اور مصلحتوں میں خرچ کریگا اس میں برکت نہ ہوگی اور اگر اس کو ترک میں چھوڑ کر مرے گا تو وہ اسکے لئے جہنم کا توشہ ہوگا۔ یقین کرو کہ اللہ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا یعنی حرام کا صدقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے، کوئی ناپاک دوسری ناپاک کو ختم کر کے اُس کو پاک نہیں کر سکتی۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، اور وہ پاک اور حلال مال ہی کو قبول

کرتا ہے۔ پھر آخر حدیث میں آپؐ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا :-
 ”جو دور دراز کا سفر کر کے کسی خاص متبرک مقام پر دُعا کرنے
 کیلئے، اس حال میں آئے کہ اس کے بال پراگندہ ہوں اور
 سر سے پاؤں تک وہ غبار میں اٹا ہوا ہو، اور آسمان کی طرف
 دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے وہ خوب الحاج کے ساتھ دُعا کے
 اور کہے: اے میرے رب! اے میرے پروردگار! لیکن اس
 کا کھانا پینا مالِ حرام سے ہو، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہو،
 اور حرام مال ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہو تو اس حالت
 میں اس کی یہ دُعا کیونکر قبول ہوگی۔“

مطلب یہ ہے کہ جب کھانا پہننا سب حرام مال سے ہو تو دُعا کی قبولیت
 کا کوئی استحقاق نہیں رہتا۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ :-
 ”اگر کوئی شخص ایک کپڑا دس درہم میں خریدے اور ان دس میں
 سے ایک درہم حرام ذریعے سے آیا ہو تو جب تک وہ کپڑا
 جسم پر رہے گا اس شخص کی کوئی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول
 نہ ہوگی۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 ”جو جسم حرام مال سے پلا ہو، وہ جنت میں نہ جاسکے گا۔“
 بھائیو! اگر ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے سننے کے بعد ہم کو قطعاً طور سے
 طے کر لینا چاہیے کہ خواہ ہمیں دنیا میں کیسی ہی تنگدستی اور تکلیف سے گزار کرنا
 پڑے، ہم کسی ناجائز اور حرام ذریعہ سے کبھی کوئی پیسہ حاصل کرنے کی کوشش
 نہیں کریں گے اور بس حلال آمدنی ہی پر قناعت کریں گے۔

پاک کمائی اور ایماندارانہ کاروبار

پھر اسلام میں جس طرح کمائی کے ناجائز طریقوں کو حرام اور اُن
 سے حاصل ہونے والے مال کو خبیث اور ناپاک قرار دیا گیا ہے اسی
 طرح حلال طریقوں سے روزی حاصل کرنے اور ایمانداروں کے ساتھ
 تجارت اور کاروبار کرنے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔
 ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 ”حلال کمائی کی تلاش بھی دین کے مقررہ فرائض کے بعد ایک
 فریضہ ہی ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں اپنی محنت سے روزی کمانے کی فضیلت
 بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، کہ:-

”کسی نے اپنی روزی اس سے بہتر طریقے سے حاصل نہیں کی
 کہ خود اپنے دست و بازو سے اُس کیلئے اس نے کام کیا ہو اور
 اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے
 کچھ کام کر کے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ”سچائی اور ایمان داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر قیامت میں، بیویوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا“

معاملات میں نرمی اور رحمدلی

مالی معاملات اور کاروبار میں جس طرح سچائی اور ایمان داری پر اسلام میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کو اعلیٰ درجے کی نیکی اور ذریعہ قرب خداوندی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے اور بڑی فصیلت بیان کی گئی ہے کہ معاملہ اور لین دین میں نرمی کاروبار اختیار کیا جائے اور سخت گیری سے کام نہ لیا جائے۔

ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کی رحمت ہو اس بندہ پر جو خرید و فروخت میں اور دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے میں نرم ہو۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا: ”جو آدمی اللہ کے کسی غریب اور تنگ دست بندے کو دق و قرض کی ادائیگی میں، مہلت دے دے، یا دھکی یا جڑی طور پر اپنا مطالبہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے

سایہ رحمت میں جگہ دے گا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا تعلق تو تاجروں اور ان دولتمندوں سے ہے جن سے تنگ حال لوگ اپنی ضرورتوں کیلئے قرض لے لیتے ہیں لیکن جو لوگ کسی سے قرض لیں خود انکو رسول اللہ صلی علیہ وسلم اس کی انتہائی تاکید فرماتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے وہ جلد سے جلد قرض ادا کرنے کی کوشش کریں اور ایسا نہ ہو کہ قرضدار ہونے کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں اور اللہ کے کسی بندہ کا حق اُن کے ذمہ باقی رہ جائے۔ اس بارے میں آپ صحتی سخت فرماتے تھے اسکا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ”آپ نے فرمایا کہ :- ”اگر آدمی راہ خدا میں شہید ہو جائے تو شہادت کے طفیل اسکے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے، لیکن اگر کسی کا قرض اسکے ذمہ ہے تو اس سے اسکی گردن شہید ہو کے بھی نہ چھوٹے گی“ ایک اور حدیث میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا :-

”اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ اگر کوئی شخص راہ خدا میں شہید ہو، پھر زندہ ہو اور پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو اور پھر شہید ہو اور پھر اس کے ذمے کسی کا قرض باقی ہو تو اس قرض کے فیصلے کے بغیر وہ بھی جنت میں نہیں جاسکے گا۔“

مالی معاملات اور حقوق العباد کی نزاکت کا اندازہ کرنے کے لئے بس یہی وہ حدیثیں کافی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی ان کی اہمیت اور نزاکت کو سمجھیں اور ہمیشہ اس کی کوشش کرتے رہیں کہ کسی بندے کا کوئی حق ہماری گردن پر نہ رہ جائے۔

انہوائے سبتے

معاشرت کے احکام و آداب

باب اول موسیٰ حقوق

معاشرت کے آداب اور حقوق کی تعلیم بھی اسلام کی خاص اور اہم تعلیمات میں سے ہے اور ایک مسلمان سچا اور پکا مسلمان جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ وہ اسلام کے معاشرتی احکام پر بھی پوری طرح عمل کرے۔ معاشرتی احکام سے ہماری مراد باہمی برتاؤ کے وہ طور طریقے ہیں جو اسلام نے سکھائے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اولاد کا رویہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہو اور ماں باپ کا برتاؤ اولاد کیساتھ کس طرح کا ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کس طرح پیش آئے، بہنوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے، میاں بیوی باہم کس طرح زندگی گذریں، چھوٹے اپنے بڑوں کے سامنے کس طرح رہیں اور بڑے چھوٹوں کیساتھ کیسا برتاؤ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو، امیر لوگ غریبوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں اور غریب امیروں کیساتھ کیسا رویہ رکھیں، آقا کا تعلق ملازم کیساتھ

اور ملازم کا برتاؤ آقا کے ساتھ کیسا ہو؟۔ الغرض اس دنیوی زندگی میں مختلف طبقوں کے جن چھوٹے بڑے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اُن کیساتھ برتاؤ اور رہن سہن کے بارے میں اسلام نے ہم کو جو نہایت مکمل اور روشن ہدایتیں دی ہیں۔ وہی معاشرت کے احکام و آداب ہیں اور اس سبق میں ہم انہیں کا کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

ماں باپ کے حقوق اور اُن کا ادب

اس دنیا میں انسان کا سب سے پہلا بڑا تعلق ماں باپ سے ہے۔ اسلام نے اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ ہی کا بتلایا ہے۔

قرآن شریف میں ہے:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ
 اَوْصِي بِهِنَّ مِثْلَ مَا وَقَلَ لَكُمَا أَفٍّ وَلَا تَمْنُرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ
 وَأُخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
 كَمَا رَبَّيَا فِي صَغِيرٍ ۝

اور تیرے رب نے حتمی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچائی کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمھارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اونٹ بھی نہ کہو۔ اور ان سے خفگی کی بات نہ کرو اور اُن سے ادب و تمیز سے بولو اور خاکساری دنیا زمندی کے ساتھ ان کی اطاعت کرو اور ان کے حق میں خدا سے اس طرح دُعا بھی کرتے ہو کہ اے پروردگار تو ان پر رحمت

فرما جس طرح اُنھوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا، پرورش کیا،
قرآن شریف ہی کی ایک دوسری آیت میں ماں باپ کا حق بیان کرتے
ہوئے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ

”اگر بالفرض کسی کے ماں باپ کافر و مشرک ہوں، اور وہ اولاد کو
بھی کفر و شرک کے لئے مجبور کریں، تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے
کہنے سے کفر و شرک تو نہ کرے۔ لیکن دنیا میں اُن کیساتھ اچھا...
سلوک اور ان کی خدمت پھر بھی کرتا رہے۔“

آیت کے الفاظ یہ ہیں :-

”وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا مِنَ الدُّنْيَا مَعْرُودًا“

(سورۃ نساء ص ۲۱)

قرآن شریف کے علاوہ حدیثوں میں بھی ماں باپ کی خدمت و اطاعت
کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے اور ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی کو سخت گناہ بتلایا
گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

”ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور ماں
باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے“

ایک دوسری حدیث میں ہے :-

”ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد
پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا :- ”اولاد کی جنت

اور دوزخ ماں باپ میں " یعنی ان کی خدمت سے جنت مل سکتی ہے اور ان کی نافرمانی اور بدسلوکی دوزخ میں لے جانے والی ہے، "

ایک اور حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ :-

" ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے والا لڑکا یا لڑکی جتنی دفعہ بھی محبت اور عظمت کی نگاہ سے ماں یا باپ کی طرف نظر کرے، تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ کے دیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب اس کے لئے لکھ دیتے ہیں۔ " لوگوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضرت! اگر وہ روزانہ سو دفعہ دیکھے جب بھی ہر دفعہ دیکھنے کے بدلے میں اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " ہاں! اللہ بہت بڑا ہے اور بہت پاک ہے (مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں کوئی کمی نہیں، وہ جس عمل پر جتنا ثواب دینا چاہے دے سکتا ہے) "۔

ایک حدیث میں ہے :-

" جنت ماں باپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ "

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب سے بڑے گناہ یہ بتلاتے :-

" اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور

جھوٹی گواہی دینا۔ "

ایک اور حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
 ”تین قسم کے آدمی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
 رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ان میں سے ایک قسم وہ لوگ ہیں
 جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔“

اولاد کے حقوق

اسلام نے جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق مقرر کئے ہیں اُسی طرح
 سے ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حق رکھے ہیں، جہاں تک اُن کو کھلانے پلانے
 اور پہنانے کے حق کا تعلق ہے اُس کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں، کیونکہ اولاد
 کے اس حق کا احساس ہمیں فطری اور طبعی طور پر بھی ہے۔ ہاں اولاد کے جس حق
 کی ادائیگی میں ہم سے عموماً کوتاہی ہوتی ہے وہ ان کی دینی اور اخلاقی تربیت ہے
 اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اہل و عیال کی تربیت اور
 نگرانی اس طرح کریں کہ مرنے کے بعد وہ جہنم میں نہ جائیں۔

قرآن شریف میں ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
 وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (تحریم: ۲)

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنی آل
 اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔

اولاد کی اچھی تربیت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

حدیث میں اس طرح بیان فرمائی ہے:-

”باپ کی طرف سے اولاد کے لئے اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں کہ وہ
ان کی اچھی تربیت کرے“

بعض لوگوں کو اپنی اولاد میں لڑکوں سے زیادہ محبت اور دلچسپی ہوتی ہے
اور بیچارے لڑکیوں کو وہ بوجھ سمجھتے ہیں اور اس واسطے ان کی خبرگیری اور تربیت
میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس لئے اسلام میں لڑکیوں کی اچھی تربیت کی خصوصیت
سے تاکید کی گئی ہے، اور اس کی بڑی فصیلت بیان کی گئی ہے ایک حدیث
میں ہے، آپ نے فرمایا، کہ :-

”جس شخص کے بیٹیاں یا بہنیں ہوں، اور وہ اُن کے ساتھ بہت
اچھا سلوک کرے، اور اُن کو اچھی تربیت دے، اور مناسب
جگہ، ان کی شادی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا

میاں بیوی کے حقوق

انسانوں کے باہمی تعلقات میں میاں بیوی کا تعلق بھی ایک اہم تعلق
ہے اور ان دونوں کا گویا چولی وامن کا ساتھ ہے۔ اس لئے اسلام نے
اس کے متعلق بھی نہایت صاف اور تاکید ہی ہدایتیں فرمائی ہیں۔ اس بارے
میں اسلام کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی پوری خیر خواہی اور
فرمانبرداری کرے اور اس کی امانت میں خیانت نہ کرے قرآن شریف میں ارشاد ہے
فَالْمُصْلِحَةُ قَانِتٌ حَافِظَةٌ
پس نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں۔

لِّلْغَيْبِ ۙ (النساء - ع ۶۰)

اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی امانت
کی حفاظت کرتی ہیں۔

اور شوہروں کو اسلام کا حکم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ پوری محبت کریں اور
اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں اور ان
کی ولداری میں کمی نہ کریں۔ ارشاد ہے :-

وَعَايَشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۙ
بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو

(النساء ع ۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآنی تعلیم کے مطابق مسلمان مردوں
اور عورتوں کو باہم حسن سلوک کی اور ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی بڑی سخت
تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں یہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے عورتوں
کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا :-

”جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ نہ آئے، اور وہ
رات کو اس سے ناراض رہے، تو فرشتے صبح تک اُس پر
لعنت کرتے ہیں۔“

اور اس کے برعکس ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
”جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ
جنت میں جائے گی۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
”قسم اُس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کوئی عورت

اللہ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے
شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔“

اور ایک اہم موقع پر مسلمانوں کے بہت بڑے اجتماع میں خاص مردوں
کو خطاب کرتے ہوئے آپؐ نے ارشاد فرمایا:-

”میں تم کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی خاص طور سے وصیت
کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو یاد رکھنا، دیکھو وہ تمہاری
مانگت ہیں اور تمہارے بس میں ہیں۔“

ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

”تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق

اچھے ہوں، اور اپنی گھر والیوں کے ساتھ جن کا برتاؤ لطف و

محبت کا ہو۔“

عام قرابت و اول کے حقوق

ماں باپ اولاد اور میاں بیوی کے تعلقات کے علاوہ آدمی کا ایک خاص
تعلق اپنے عام قرابت و اول سے بھی ہوتا ہے۔ اسلام نے اس تعلق اور رشتے کا بھی بہت لحاظ
کیا ہے اور اس کے اعتبار سے بھی کچھ باہمی حقوق مقرر کئے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں

جایجا "ذَوِ الْقُرْبَىٰ" کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید فرمائی گئی ہے اور اسلام میں اُس شخص کو بہت بڑا مجرم اور مہاپاپی بتلایا گیا ہے جو رشتے داری اور قرابت کے حقوق کو پامال کرے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

"قرابت کے حق کو پامال کرنے والا اور اپنے برتاؤ میں رشتوں

نامطلوبوں کا لحاظ نہ رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔"

پھر اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص تعلیم اور تاکید ہے کہ اگر بالفرض تمہارا کوئی قرابتدار تمہارا حق قرابت ادا نہ کرے، تو اُس کی قرابت کا حق تم اُس صورت میں بھی ادا کرتے رہو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ :-

"تمہارا جو عزیز قریب تم سے بے تعلقی اور بے مروتی برتے، اور

قرابت کا حق ادا نہ کرے، تو تم اس سے بے تعلقی مت برتو، اپنی

طرف سے تم اُس کی قرابت کا حق ادا کرتے رہو۔" (صِلْ مَنْ قَطَعَكَ الْإِسْلَامُ)

بڑوں کے چھوٹوں پر اور چھوٹوں کے بڑوں پر عام حقوق

اسلام نے معاشرت کے سلسلہ میں ایک عمومی اور اصولی تعلیم یہ بھی دی ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑوں کی تعظیم و تحريم کرے اور اُن کے سامنے ادب و لحاظ سے رہے اور ہر بڑے کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں سے محبت اور شفقت کا برتاؤ کرے (اگرچہ اُن میں باہم کوئی رشتہ داری نہ ہو) اسلام کی نظر میں یہ چیز اتنی اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اعلان فرمایا ہے کہ :-

"جو بڑا اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اور جو چھوٹا اپنے بڑوں

کا ادب لحاظ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“
 ایک اور حدیث میں ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا :-
 ”جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کی بڑی عمر کی وجہ سے اُس
 کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے بھی
 ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اُس کے بڑھاپے کے وقت
 اس کی عزت کریں گے۔“

پڑوسی کے حقوق

انسان کا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اپنے
 پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام نے اس تعلق کو بھی بہت اہمیت دی
 ہے، اور اس کے لیے مستقل اور مفصل ہدایتیں دی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں
 ماں باپ، میاں بیوی اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور
 اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے وہاں پڑوسیوں کے بارے میں بھی اس کی تاکید اور
 ہدایت فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ہے :-

”وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ۔“

اس آیت میں تین قسم کے پڑوسیوں کا ذکر ہے، ان میں سے ہر قسم
 کے پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔

”وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ“ سے مراد وہ پڑوسی ہیں جن سے پڑوس کے
 علاوہ کوئی خاص قربت بھی ہو۔ اور ”وَالْجَارِ الْجُنُبِ“ سے مراد وہ پڑوسی ہیں جن کے

ساتھ کوئی اور تعلق رشتہ داری وغیرہ کا نہ ہو، صرف پڑوسی ہی کا تعلق ہو جس میں غیر مسلم پڑوسی بھی داخل ہیں اور ”وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَبِ“ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا کہیں اتفاقیہ ساتھ ہو گیا ہو، ”جیسے سفر کے ساتھی“ یا مدرسہ کے ساتھی، یا ساتھ رہ کر کام کاج کرنے والے، اس میں بھی غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں اور ان تینوں قسم کے پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس قدر سخت تاکید فرماتے تھے کہ ایک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا:-

”جو شخص خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسی کو کوئی ایذا اور تکلیف نہ دے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

”وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور پہلو میں رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑے جدل کے ساتھ ارشاد فرمایا:-

”خدا کی قسم وہ اصلی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ پورا مومن نہیں واللہ وہ پورا مومن نہیں، عرض کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم! کون پورا مومن نہیں؟ ارشاد فرمایا:- ”وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
 ”وہ آدمی جنت میں نہیں جاتے گا۔ جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی امن میں نہیں۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ :-

کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ : حضور فلاں عورت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے اور خوب خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان کی تیزی سے پڑوس والوں کو تکلیف بھی پہنچاتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”وہ دوزخ میں جائے گی“ پھر اُن ہی صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم !“ اور فلاں عورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ نماز، روزہ اور خیرات تو بہت نہیں کرتی یعنی نفل نمازیں، نفل روزے اور نفل صدقے بمقابلہ پہلی عورت کے کم کرتی ہے، لیکن پڑوس والوں کو اپنی زبان سے کبھی تکلیف نہیں پہنچاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ وہ جنت میں جائے گی :-

بھائیو! یہ میں اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق، افسوس! آج ہم ان احکام سے کتنے غافل ہیں

کمزوروں اور حاجت مندوں کے حقوق

یہاں تک جن طبقوں کے حقوق کا بیان کیا گیا، یہ سب وہ تھے جن سے آدمی کا

کوئی خاص تعلق اور واسطہ ہوتا ہے۔ خواہ قرابت ہو یا پڑوس یا سنگ ساتھ، لیکن اسلام نے ان کے علاوہ کمزور طبقوں اور ہر طرح کے عاجمندیوں کا بھی حق مقرر کیا ہے، اور جو لوگ کچھ مقدرت اور حیثیت رکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ ان کی خبر گیری اور خدمت کیا کریں اور اپنی دولت اور اپنی صلاحیتوں میں اُن کا بھی حق اور حصہ سمجھیں۔ قرآن شریف میں بیسیوں جگہ اس کی تاکید اور ہدایت فرمائی گئی ہے، کہ یتیموں، مسکینوں، مفلسوں، مسافروں اور دوسرے عاجمندیوں کی خدمت اور مدد کی جائے، بھوکوں کے کھانے کا اور تنگوں کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تاکید و ترغیب دی ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں یہ ہیں ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں برابر کر کے فرمایا:

”کبھی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں مجھ سے آنا قریب ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

”بیوہ عورتوں، غریبوں اور محتاجوں کی خبر گیری اور مدد کے لئے

دوڑ دھوپ کرنے والا آدمی راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کے

دسے پر ہے اور ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو ہمیشہ دن

کو روزہ رکھتا ہو اور رات نفلوں میں گزارتا ہو۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے
 ”جو بھوکے ہوں اُن کے کھانے کا انتظام کرو، بیماروں کی خبر لو،
 قیدیوں کو چھڑاؤ۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے لوگوں کو چند ہدایتیں فرمائیں اور اس
 ضمن میں فرمایا:-

”مصلحت زدوں کی مدد کرو اور بھٹکے ہوؤں کو راستہ بتاؤ۔“

ان حدیثوں میں آپؐ نے مسلم و غیر مسلم کی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ بعض حدیثوں
 میں تو آپؐ نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی سخت تاکید فرمائی
 ہے اور بے زبان جانوروں پر تڑس کھانے والے اور ان کی خبر گیری کرنے
 والے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی خوش خبری سنائی ہے۔

فی الحقیقت اسلام سائے عالم اور ساری مخلوق کے لئے رحمت ہے
 اور ہمارے آقا اور ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، لیکن
 ہم خود آپؐ کے احکام اور پیغام سے دُور ہو گئے۔ کائنات! ہم بھی سچے مسلمان
 بن کر ساری دنیا کے لئے رحمت بن جائیں۔

مسلمان پر مسلمان کا حق

قربیت اور پڑوس اور عام انسانی حقوق کے علاوہ ہر مسلمان پر
 دوسرے مسلمان کے کچھ اسلامی حقوق ہیں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی چند حدیثیں یہ ہیں - حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر لازم ہے کہ نہ اس پر خود کوئی ظلم و زیادتی کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر ظلم کرے، تو یہ، اس کو ایسا چھوڑ کر الگ نہ ہو جائے۔ بلکہ ممکن ہو تو اس کی مدد کرے، اور اس کا ساتھ دے، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پورا کرنے میں لگا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگا رہے گا، اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کی کسی تکلیف سے اس کو نجات دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔

ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 ”تم باہم بغض و عداوت نہ رکھو، حسد نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، اور ایک اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترکِ سلام و کلام کرے۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 ”مسلمان کا مال، اس کی جان اور اس کی آبرو مسلمان پر بالکل حرام ہے۔“

اب ہم آداب معاشرت اور حقوق باہمی کے اس سلسلہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر ختم کرتے ہیں جو مسلمان کو لڑا دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہؓ سے پوچھا

”بتاؤ مفلس اور نادار کون ہے؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا:-
 ”حضور! صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں آپ نے فرمایا: نہیں! ہم میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور

روزہ اور صدقہ کا ذخیرہ لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو کمال دی ہوگی، کسی پر بہتان رکھا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، جب یہ حساب کے مقام پر کھڑا کیا جائے گا، تو اس کے مٹی لوگ آئیں گے اور بقدر اُن کے حقوق کے اس کی نیکیوں میں سے اُن کو دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی سب نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کے گناہ اس پر لا دیئے جائیں گے، اور اس کو جہنم میں ڈکھلادیا جائے گا۔“
 بھائیو! اس حدیث پر غور کرو اور سوچو کہ دوسروں کی حق تلفی اور ان کو برا بھلا کہنا اور اچھی غیبتیں کرنا، اپنے آپ کو کس قدر ہلاکت میں ڈالتا ہے۔

خدا کے بندو! اگر کسی کی کوئی حق تلفی تم نے کی ہو، تو دنیا ہی میں اس کا حساب کر لویا اس کا بدلہ دے دو یا معاف کرالو اور آئندہ کے لئے احتیاط کا عہد کر لو، ورنہ آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہم احفظنا۔

نوائے سبوتے

اچھے اخلاق اور عمدہ صفات

اچھے اخلاق و اوصاف کی تعلیم بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے اور لوگوں کی اخلاقی اور روحانی اصلاح و درستی ان خاص مقاصد میں سے ہے جن کے پورا کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

” میں اللہ کی طرف سے اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کی تعلیم دوں، اور انہیں مرتبہ کمال تک پہنچاؤں۔“

اچھے اخلاق کی فضیلت و اہمیت

اسلام میں اچھے اخلاق کی جواہریت اور فضیلت ہے اس کا کچھ اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل حدیثوں سے کیا جاسکتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔“
ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قیامت کے دن میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
”قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں سب سے زیادہ وزن اچھے

اخلاق کا ہوگا۔“

ایک اور روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ:-

”وہ کونسی صفت ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے؟“

آپ نے فرمایا:- ”اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق۔“

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”اچھے اخلاق والے مومن کو دنوں کے روزوں اور راتوں کے

قیام (یعنی نفل نمازوں) کا ثواب ملتا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ جس اللہ کے بندے کو ایمان نصیب ہو اور وہ اللہ کے

مقرر کئے ہوئے فرض ادا کرتا ہوں اور زیادہ نفل روزے نہ رکھتا ہو اور نہ

رات کو بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھتا ہو۔ مگر اس کے اخلاق اچھے ہوں تو

اللہ تعالیٰ اس کو عمدہ اخلاق کی وجہ سے ہی ان لوگوں کے برابر ثواب دے گا

جو صائم التہار اور قائم التلیل ہوں (یعنی دنوں کو روزے رکھنے والے اور

راتوں کو نفل نمازیں پڑھنے والے ہوں)۔

برے اخلاق کی نحوست

جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی فضیلتیں بیان فرمائی

میں اسی طرح بُرے اخلاق کی نحوست سے بھی آپ نے ہم کو خبردار کیا ہے
ایک حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”بُرے اخلاق والا آدمی جنت میں نہ جاسکے گا۔“

ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”کوئی گناہ اللہ کے نزدیک بُرے اخلاق سے بدتر نہیں۔“

چند اہم اور ضروری اخلاق کا بیان

یوں تو قرآن و حدیث میں تمام اچھے اخلاق اور عمدہ روحانی صفات
کی تعلیم دی گئی ہے اور سب بُرے اخلاق اور بُری عادات سے بچنے کی تاکید
فرمائی گئی ہے لیکن یہاں ہم اسلام کی صرف ضروری اور بنیادی درجے کی چند
اخلاقی ہدایتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے بغیر کوئی شخص سچا مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا

سچائی اور راستبازی

اسلام میں سچائی کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنے
کے علاوہ اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ اور سچوں
کی صحبت میں رہے۔ قرآن مجید میں ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَحُكُّوْا مَعَ الصَّادِقِينَ ٥
اے ایمان والو! خدا سے ڈرو اور
صرف سچوں کے ساتھ رہو۔

حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرامؓ سے ارشاد فرمایا :-

جو یہ چاہے کہ اللہ و رسول سے اس کو محبت ہو، یا اللہ و رسول اُس سے محبت کریں، تو اس کو لازم ہے کہ جب بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے۔

ایک اور حدیث میں ہے آپؐ نے فرمایا :-

”سچائی اختیار کرو۔ اگرچہ اس میں اپنی بڑی اور موت نظر آئے کیوں کہ دراصل نجات اور زندگی سچائی ہی میں ہے اور جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اگرچہ اس میں بظاہر نجات اور کامیابی نظر آئے۔ کیونکہ جھوٹ کا اغنام بربادی اور تادمی ہے۔“

ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کہ

”اہل جنت کی کیا علامت ہے؟“

آپؐ نے فرمایا :- ”سچ بولنا“

اور اس کے بالمقابل ایک دوسری حدیث میں ہے، آپؐ نے فرمایا :-

”جھوٹ بولنا منافق کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ :

”کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا :-

کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا :- ہاں! ہو سکتا ہے۔“

پھر دریافت کیا گیا ”کیا مومن غیل ہو سکتا ہے؟“

آپ نے فرمایا :- ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا
 ”کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”نہیں!“
 دینی جھوٹ کی عادت ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی،
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کہ ہمیشہ کے لئے ہم سچائی کو اختیار
 کریں جو نجات دلانے والی، جنت میں پہنچانے والی اور اللہ اور رسول کا محبوب
 محبوب بنانے والی ہے اور جھوٹ سے مکمل پرہیز کریں، جس کا انجام
 تباہی و بربادی اور خدا اور رسول کی لعنت اور نارضا مندی ہے اور جو منافقوں
 کی نشانی ہے۔

عہد کی پابندی

یہ بھی دراصل سچائی ہی کی ایک خاص قسم ہے کہ جس کسی سے جو عہد
 کیا جائے۔ اس کو پورا کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں خصوصیت سے اس کی
 ہدایت اور تاکید فرمائی گئی ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
 كَانَ مَسْئُولًا ۚ (یعنی اسوئیل علیہ السلام)

قرآن شریف ہی میں ایک دوسری جگہ نیکوں کے ذکر میں فرمایا گیا ہے
 وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَ إِذَا

اور اپنا ہر عہد پورا کر دیتے تھے
 میں ہر عہد کی بابت پوچھا جائے گا۔

اور اللہ کے نزدیک نیک وہ لوگ بھی

عَاہِدُوْا - (بقدرہ ص ۲۲) ہیں جو اپنے عہد کو پورا کریں، جب عہد کریں

حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر فرمایا کرتے تھے
 ”جو اپنے عہد کا پابند نہیں، اُس کا دین میں حصہ نہیں۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”عہد کا پورا نہ کرنا منافقوں کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔“

گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عہد شکنی اور عہد خلافی

ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

اللہ تعالیٰ ان بُری عادتوں سے ہم سب کو بچائے

امانت داری

امانت داری بھی دراصل سچائی اور راستبازی ہی کی ایک خاص قسم

ہے۔ اسلام میں اس کی تاکید بھی خصوصیت سے فرمائی گئی ہے۔

قرآن شریف میں ارشاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا

اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت،

الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

دالوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔

اور قرآن شریف ہی میں دوجگہ پر سچے ایمان والوں کی صفات کے

بیان میں فرمایا گیا ہے:-

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ

اور وہ لوگ جو امانتوں اور اپنے عہد

عَنْهُمْ رَاعُونَ ۝

(سورۃ مومنون و سورۃ معارج) کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ اپنے اکثر خطبوں میں برسرِ منبر فرمایا کرتے تھے :-

”لوگو! جس میں امانت کی صفت نہیں، اس میں گویا ایمان ہی نہیں۔“

ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :-
 ”کسی کی نیکی کا اندازہ کرنے کے لئے صرف اس کے نماز روزہ ہی کو نہ دیکھو یعنی کسی کے نماز روزہ ہی کو دیکھ کر اس کے معتقد نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ چیز دیکھ کر جب بات کرے تو پرچ بولے اور جب کوئی امانت اس کے پیر کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اور تکلیف اور مصیبت کے دنوں میں بھی پرہیز کاری پر قائم رہے۔“

عزیزو!

اگر ہم اللہ کے نزدیک سچے مومن اور اس کی رحمتوں کے مستحق ہونا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہر معاملہ میں امانتداری اور ایمانداری اختیار کریں اور عہد کی پابندی کو زندگی کا اصول بنائیں، یاد رکھو کہ ہم میں سے جس کسی میں یہ اوصاف نہیں، وہ اللہ و رسول ﷺ کے نزدیک سچا مومن اور پورا مسلمان نہیں۔

عدل و انصاف

اسلام نے ہر معاملہ میں عدل و انصاف کی بھی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے
قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِأُمُورِ الْعَالَمِينَ
وَ الْإِنْسَانِ عَلِيمٌ ۝
اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے کا اور
احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔

پھر اسلام میں عدل و انصاف کی یہ تاکید صرف اپنوں ہی کے حق میں
نہیں فرمائی گئی ہے بلکہ غیروں کے حق میں بھی "اور جان و مال اور دین و ایمان
کے دشمنوں کے حق میں بھی عدل و انصاف ہی کی تاکید فرمائی گئی ہے، قرآن شریف
کا کھلا ہوا ارشاد ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا ۚ اِعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ
اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس گناہ پر
آلودہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف
نہ کرو تم پر حال میں ہر ایک کے ساتھ انصاف

دوسرا حاشیہ کا ع ۳۱۔ کو وہ تقویٰ کی شان کبریٰ زیادہ مناسب

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کسی سے یا کسی قوم سے اگر بالضرورت
ہماری دشمنی اور لڑائی ہو تب بھی ہم اس کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کر
سکتے، اور اگر کریں گے تو اللہ کے نزدیک سخت مجرم اور گناہگار ہوں گے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا :-
• قیامت کے دن اللہ سے سب زیادہ قریب اور اللہ کو سب

زیادہ پیارا امام عادل ہوگا یعنی اللہ کے حکم کے مطابق انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا حکمران، اور اللہ سے سب سے زیادہ دُور اور سخت ترین عذاب میں گرفتار قیامت کے دن امامِ بائِر ہوگا یعنی ظلم اور بے انصافی سے حکومت کرنے والا حکمران،“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا :-

”تم جانتے ہو، کہ قیامت کے دن اللہ کے سایہِ رحمت میں کون لوگ سب سے پہلے آئیں گے؟ عرض کیا گیا کہ، اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ معلوم ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم کو بتلائیں کہ کون خوش نصیب بندے قیامت کے دن سب سے پہلے رحمت کے سایہ میں لے جائیں گے، آپ نے ارشاد فرمایا :-

”یہ وہ بندے ہونگے جن کا حال یہ ہوگا کہ جب اُن کا حق اُنکو دیا جائے، تو قبول کر لیں، اور جب کوئی اُن سے اپنا حق مانگے تو وہ بغیر لیت و لعل کے، اس کا حق ادا کر دیں، اور دوسرے لوگوں کے لئے بالکل اسی طرح فیصلہ کریں جس طرح کہ خود اپنے لئے کریں یعنی اپنے اور غیر کے معاملہ میں کوئی فرق نہ کریں،“

افسوس! ہم مسلمانوں نے اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات کو بالکل بھلا دیا ہے۔ اگر آج مسلمانوں میں یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ بات کے سچے، عہد کے پکے، امانت دار اور ہر ایک کیساتھ عدل و انصاف کر نیالے ہو جائیں تو دنیا

کی عزتیں بھی ان کے قدم چومیں، اور جنت میں بھی انکو بہت بڑے دے دیں

رحم کھانا اور قصور کو معاف کرنا

کسی کو مصیبت کی حالت میں اور دکھ درد میں مبتلا دیکھ کر اس پر رحم کھانا اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اور کسی خطا کار کی خطا معاف کرنا بھی اُن اخلاق میں سے ہے جن کی اسلام میں بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے

ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”تم اللہ کے بندوں پر رحم کھاؤ، تم پر رحمت کی جاوے گی، تم لوگوں

کے قصور معاف کرو، تمہارے قصور معاف کئے جائیں گے۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”جو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور

معاف نہیں کرے گا۔“

ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”رحم کھانے والوں پر رحمت کرتا ہے، تم زمین والوں کیساتھ

رحم کا معاملہ کرو، تم پر آسمان والا رحمت کرے گا۔“

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام، دوست اور دشمن سب کے

ساتھ ملکہ زمین میں بسنے والی سب مخلوق کیسارحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-
 ”کبھی شخص نے ایک پیاسے کتے کو جو پیاس کی شدت سے کیچڑ
 چاٹ رہا تھا، اس پر رحم کھا کر پانی پلا دیا تھا، تو اللہ نے اس کے
 اس فعل کے بدلہ میں اُس کو جنت عطا فرمادی تھی۔“

افسوس! اللہ کی مخلوق پر رحم کھانے اور سب کے ساتھ ہمدردی کرنے کی صفت
 ہم سے نکل گئی اور اسی واسطے ہم خدا کی رحمتوں کے قابل نہیں رہے۔

نرم مزاجی

لین دین میں اور ہر طرح کے برتاؤ میں، نرمی اور آسانی کرنا بھی
 اسلام کی خاص تعلیمات میں سے ہے۔

ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 ”نرمی کر نیوالوں اور آسانی کرنے والوں پر دوزخ کی
 آگ حرام ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

”اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی

کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر اتنا دیتا ہے۔ جتنا سختی
 پر نہیں دیتا۔“

تَحْمَلُ اَوْ بُرْہَانِی

ناگوار باتوں کو برداشت کرتا، اور ایسے موقع پر غصہ کو پی جانا بھی اُن
اخلاق میں سے ہے جن کو اسلام سب انسانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور
اللہ کے نزدیک ان اہل ایمان کا بڑا درجہ ہے، اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں
قرآن شریف میں جہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ جن کے لئے جنت
سمائی گئی ہے وہاں ایسے لوگوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، ارشاد ہے:
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَالنِّسَابِ غَافِلُونَ
عَنِ النَّاسِ ۖ (ال عمران ۴۴) جو غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں
ایسے لوگوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ:-
”جو شخص اپنے غصہ کو روکے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب
روک لے گا۔“

بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو غصہ آنے کے وقت
ان آیتوں اور حدیثوں کو یاد کر کے اپنے غصہ کو روک لیں، اور اس کے بدلہ
میں اللہ تعالیٰ ان سے اپنا عذاب کو روک لے۔

خوش کلامی اور شیرینی

اسلام کی اخلاقی تعلیمت میں سے ایک خاص تعلیم یہ بھی ہے کہ

بات چیت ہمیشہ خوش اخلاقی سے اور معنی زبان میں کی جائے اور سخت کلامی
اور بد زبانی سے پرہیز کیا جائے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے :-

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا ۖ

اور لوگوں سے اچھی بات کہو

اسلام نے خوش کلامی کو نیکی قرار دیا ہے اور سخت کلامی کو گناہ بتلایا
ہے حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ
نرمی اور خوش اخلاقی سے بات چیت کرنا نیکی ہے، اور ایک
قسم کا صدقہ ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
”بہ زبان ظلم ہے اور ظلم کا ٹھکانا جہنم ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے :- ”بہ زبان حق تعالیٰ ہے یعنی منافقوں کی خصلت
ہے۔“

اللہ تعالیٰ بد زبانی اور سخت کلامی کی اس ظالمانہ اور
منافقانہ خصلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔

اور

وہ خوش کلامی اور نرم گفتاری

ہم کو نصیب فرمائے جو ایمان کی شان ہے اور

اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے

عاجزی اور انکساری

اسلام جن عادتوں کو اپنے ماننے والوں میں عام کرنا چاہتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خدا کے دوسرے بندوں کے مقابلے میں آدمی اپنے آپ کو نیچا رکھے اور خود کو عاجز اور حقیر بندہ سمجھے، ایسی غرور اور تکبر سے اپنے دل کو پاک رکھے اور اس کے بجائے خاکساری کو اپنا شیوہ بنائے۔

اللہ کے یہاں عزت اور بلندی انھیں خوش نصیبوں کے لئے ہے، جو اس دنیا میں نیچے ہو کر رہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے :-

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَالْقَرَّانِ ع ۹
دھن کے خاص بندے تو وہی ہیں : جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔
دوسری جگہ ارشاد ہے :-

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۝ وَالْقَصَصِ ع ۹
آخرت کے اس گھر (جنت) کا وارث ہم انھیں کو کریں گے جو نہیں چاہتے دنیا میں بڑائی حاصل کرنا اور فساد کرنا۔

ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”جس نے خاکساری اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے اتنے بلند کرے گا، کہ اس کو اعلیٰ علیین میں پہنچائے گا۔“ (جو جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے)،“

اور اس کے برخلاف غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے کہ
ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-
”جس شخص کے دل میں، رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا، تو اللہ
تعالیٰ اس کو مرنے کے بل جہنم میں ڈلوائے گا۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ :-
”جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر اور غرور
ہوگا وہ جنت میں نہ جاسکے گا۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
”تکبر سے بچو، تکبر ہی وہ گناہ ہے، جس نے سب سے پہلے
شیطان کو متباہ کیا۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شیطانی خصلت سے بچائے اور وہ عاجزی
اور خاکساری نصیب فرمائے جو اس کو پسند ہے، اور جو بندگی کی شان ہے
لیکن یہاں ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری عاجزی اور خاکساری
اپنے نفس اور اپنی ذات کے معاملہ میں ہونی چاہیے۔ مگر حق کے معاملہ میں
اور دین کے بارے میں ہمیں قوت اور خشکی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس موقع
کے لئے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کا حکم یہی ہے
الغرض مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی ذات کو حقیر
اور نیچا سمجھے اور حق پر مضبوطی سے قائم رہے اور کسی کے ڈر، خوف سے
اس میں کمزوری نہ دکھائے۔

صبر و شجاعت

اس دُنیا میں آدمیوں پر مصیبتوں اور مشقتوں کے وقت بھی آتے ہیں کبھی بیماری آتی ہے، کبھی محتاجی اور ناداری کی صورت ہو جاتی ہے، کبھی ظالم دشمن ستاتے ہیں۔ کبھی دوسرے طور پر حالات ناموافق ہو جاتے ہیں۔ پس ایسے موقعوں کے لئے اسلام کی خاص تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے بند سے صبر اور محبت سے کام لیں اور ہزار تکلیفوں اور مصیبتوں کے باوجود مضبوطی اور بہادری کے ساتھ اپنے اصول پر قائم رہیں، ایسے لوگوں کے لئے قرآن شریف کی خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں :-

اور اللہ صبر والوں سے محبت رکھتا ہے

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝

دوسری آیت میں ہے :-

اللہ یقیناً صبر والوں کے ساتھ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

ایک اور آیت میں ان ایمان والوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے جو تکلیف اور مشقت کی حالت میں اور حق کے لئے جنگ میں ثابت قدم رہیں اور قربانی سے نہ بھاگیں،

اور جو لوگ سختی اور تکلیف اور جنگ کے

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفَرَقِ

وقت ثابت قدم بنے والے ہیں وہی

وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ

میں جو سچے اور متقی ہیں۔

صَدَقُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

” جس نے اللہ کے لئے محبت کی، اور اللہ کے لئے دشمنی کی اور اللہ کیلئے دیا اور اللہ کے لئے منع کیا۔ اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔“

مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے تعلقات اور معاملات کو اپنی ذاتی خواہش اور دوسری اغراض کے بجائے صرف رضائے الہی کے ماتحت کر دیا۔ وہی اللہ کے نزدیک کامل مومن ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-
 ” اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور ثواب کا معاملہ خلوص اور دل کی نیت کے مطابق ہو گا۔

ایک اور حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 ” لوگو! اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے۔ جو اخلاص سے ہو۔“

آخر میں ایک اور حدیث ذکر کی جاتی ہے جس کو سن کر ہم سب کو لڑ جانا چاہیئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حبیب اس حدیث کو سناتے تھے تو کبھی کبھی بے ہوش ہو کر پڑتے تھے۔

وہ حدیث یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-
 ” قیامت میں سب سے پہلے قرآن کے بعض عالم اور۔“

بعض شہید اور بعض مالدار پیش کئے جائیں گے ، اور ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی میں ہمارے لئے کیا کیا؟
عالمِ قرآن کہے گا : کہ ۔

میں عمر بھر تیری کتاب کو پڑھتا پڑھتا رہا اور اس کو خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا ۔ اور یہ سب تیرے واسطے کیا ۔
ارشاد ہوگا ، تو جھوٹا ہے ، تو نے تو یہ سب کچھ اپنی شہرت کے لئے کیا تھا ، جو دنیا میں تجھے حاصل ہو چکی ۔

پھر مالدار سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھ کو مال دیا تھا ، تو نے اس میں ہمارے لئے کیا کیا ؟ وہ کہے گا کہ نیکی کے سب کاموں میں اور بھلائی کی سب راہوں میں تیری رضا کے لئے صرف کیا ۔
ارشاد ہوگا : تو جھوٹا ہے ، تو نے دنیا میں یہ فیاضی صرف اس لیے کی تھی کہ تیری سخاوت اور فیاضی کے چرچے ہوں اور لوگ تعریفیں کریں ، سو دنیا میں یہ سب کچھ تجھے حاصل ہو چکا ۔

پھر اسی طرح شہید سے پوچھا جائے گا ، وہ کہے گا کہ تیری دی ہوئی سب سے عزیز چیز جان تھی ، میں اس کو بھی تیرے لئے قربان کر آیا ۔

ارشاد ہوگا ، تو جھوٹا ہے ، تو نے تو جنگ میں صرف اس لئے حصہ لیا تھا کہ تیری بہادری کی شہرت ہو اور تیرا نام ہو ، سو وہ شہرت اور ناموری تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی ۔

پھر ان تینوں کے لئے حکم ہوگا کہ ان کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ یہ دوزخ میں جھونک دیئے جائیں گے۔“

بھائیو! ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں اور اپنے دلوں اور اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

اے اللہ! ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اور ہمارے ارادوں اور ہماری نیتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے درست فرما دے اور ہم کو اپنے مخلص بندوں میں سے کر دے (آمین)

دشوائے سبقتے

ہر چیز سے زیادہ اللہ و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی

دین کی محبت

بھائیو! اسلام جس طرح ہم کو اللہ و رسول پر ایمان لانے اور نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ایمانداری اور پرہیزگاری اور خوش اخلاقی اور نیک اطواری اختیار کرنے کی ہدایت اور تاکید کرتا ہے، اسی طرح اس کی ایک خاص ہدایت اور تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور بوی بچوں اور جان و مال اور عزت و آبرو سے زیادہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اُس کے مقدس دین سے محبت کریں۔ یعنی اگر کبھی کوئی ایسا نازک اور سخت وقت آئے کہ دین پر قائم رہنے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے کی وجہ سے ہمیں جان و مال اور عزت و آبرو کا خطرہ ہو تو اس وقت بھی اللہ و رسول

صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو نہ چھوڑیں، اور جان و مال یا عزت و آبرو پر جو کچھ گذرے، گزر جانے دیں

قرآن و حدیث میں جا بجا فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اسلام کا دعویٰ کریں، اور اُن کو اللہ و رسول کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ ایسی محبت اور اس درجہ کا تعلق نہ ہو، وہ اصل مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت سزا اور عذاب کے مستحق ہیں۔

سورہ توبہ میں فرمایا گیا ہے :-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
بِاتْتَرَا فَمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مِمَّنْ أَلَّفَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرَوْهَا بِصُرَاطٍ
يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرٍ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ٥

(سورہ توبہ ع - ۳)

اور یاد رکھو کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے نافرمانوں کو

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے دین کے مقابلہ میں اپنے ماں باپ یا بیوی بچوں، یا مال و جاہ و

سے زیادہ محبت رکھتے ہوں، اور جن کو اللہ و رسول کی رضا مندی اور دین کی خدمت و ترقی سے زیادہ فکر ان چیزوں کی ہو وہ اللہ کے سخت نافرمان ہیں۔ اور اس کے غضب کے مستحق ہیں۔

ایک مشہور اور صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایمان کی مٹھاس اور دین کا ذائقہ اُسی شخص کو نصیب ہوگا۔“

جس میں تین باتیں جمع ہوں: اول یہ کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اُس کو تمام مایوس سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لئے کرے دگوا ذاتی اور حقیقی محبت صرف اللہ ہی سے ہو، اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف سے لوٹنا اور دین کو چھوڑنا اس کو ایسا ناگوار اور گراں ہو کہ آگ میں ڈالا جانا۔“

تو معلوم ہوا کہ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہل اور سچے مسلمان وہی ہیں جن کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی محبت دنیا کے تمام آدمیوں اور تمام چیزوں سے زیادہ ہو یہاں تک کہ اگر وہ کسی آدمی سے بھی محبت کریں تو اللہ ہی کے لئے کریں، اور دین سے ان کو ایسی الفت ہو کہ اُس کو چھوڑ کر کفر کا طریقہ اختیار کرنا ان کے لئے اتنا شاق اور

ایسا تکلیف دہ ہو جیسا کہ آگ کے لاق میں ڈالا جانا

ایک اور حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک پورا مومن اور اہل

مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے
 ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے اور دنیا کے ساری آدمیوں
 سے زیادہ نہ ہو۔“

بھائیو!

ایمان دراصل اسی کا تمام ہے کہ آدمی بالکل اللہ و
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتے اور اپنے سارے تعلقات
 اور خواہشات کو ان کے تعلق پر اور ان کے دین کی راہ میں قربان
 کر سکے جس طرح کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کر دکھایا، اور آج بھی اللہ کے
 سچے اور صادق بندوں کا یہی حال ہے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اللہ
 تعالیٰ ہم سب کو بھی انہیں کے ساتھ اور انہیں میں سے کر دے۔

گیارہواں سے سبقت

اللہ کے لیے دین کی خدمت و دعوت

بھائیو! جس طرح ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان لائیں اور ان کے بتائے ہوئے نیکی اور پرہیزگاری کے اُس سیدھے اور روشن راستے پر چلیں جس کا نام "اسلام" ہے، اسی طرح ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ اللہ کے جو بندے اُس راستے سے بے خبر ہیں، یا اپنی طبیعت کی بُرائی کی وجہ سے اس پر نہیں چل رہے ہیں، ان کو بھی اس سے واقف کرنے اور اس پر چلنے کی کوشش کریں، یعنی جس طرح اللہ نے ہم پر یہ فرض کیا ہے کہ ہم اس کے اچھے فرمانبردار، عبادت گزار اور پرہیزگار بندے بنیں، اسی طرح اس نے یہ بھی فرض کیا ہے کہ اس مقصد کے لئے ہم اس کے دوسرے بندوں میں بھی کوشش کریں، اسی کا نام دین کی خدمت اور دین کی دعوت ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام آسان بُرا ہے کہ اس نے ہزاروں پیغمبر اس دنیا میں اسی مقصد کے لئے بھیجے اور ان پیغمبروں نے طرح طرح کی مصیبتیں اٹھا کر اور دُکھ سہرہ کے دین کی خدمت و دعوت کا یہ کام انجام دیا، اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کیلئے کوششیں کیں، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کا ساتھ دینے والوں پر بے حساب رحمتیں نازل فرمائے،

پیغمبری کا یہ سلسلہ خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کے ذریعہ اپنے اس خاص فیصلے کا اعلان بھی کر دیا، کہ دین کی تعلیم و دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لئے آئندہ اب کوئی نیا پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ اب قیامت تک یہ کام انھیں لوگوں کو کرنا ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین حق کو مان چکے ہیں اور ان کی ہدایت کو قبول کر چکے ہیں۔

الخرص بنوت ورسالت ختم ہونے کے بعد دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی تمام تر ذمہ داری ہمیشہ کے لئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے سپرد کر دی گئی ہے اور دراصل اس اُمت کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے بلکہ قرآن شریف میں اسی کام اور اسی خدمت و دعوت کو اس اُمت کے وجود کا مقصد بتلایا گیا ہے، گویا کہ یہ اُمت پیدا ہی اس کام کے لئے کی گئی ہے۔ ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْتُونَ بِآلِهِ ۝

اے اُمتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو وہ بہترین
جماعت جو اس دنیا میں لائی گئی ہے انسانوں
کی اصلاح کے لئے، تم کہتے ہو نیکی کو اور روکتے ہو
برائی سے اور سچا ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔

(آل عمران ع ۱۳)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ اُمتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی دوسری اُمتوں اور جماعتوں میں اسی لحاظ سے ممتاز اور افضل تھی کہ خود ایمان اور نیکی کے راستے پر چلنے کے علاوہ دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر چلانے اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا اس کی خاص خدمت اور خاص ذیولتی

تھی اور اسی لئے اس کو "خیر امتیہ" قرار دیا گیا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ امت اگر دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کا یہ فرض ادا نہ کرے تو وہ اس فضیلت کی مستحق نہیں بلکہ سخت مجرم اور قصور وار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی اور اس نے اس کو پورا نہیں کیا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی بادشاہ سپاہیوں کے کسی دستہ کو شہر میں اس کام پر مقرر کرے کہ وہ برائیوں اور بد معاشیوں کو روکیں۔ لیکن وہ سپاہی اس خدمت کو انجام نہ دیں۔ بلکہ وہ خود بھی سب جرائم اور بد معاشیاں کرنے لگیں جن کی روک تھام کے لئے بادشاہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ مجرم سپاہی انعام یا نوکری پانے کے مستحق تو کیا ہوتے سخت سزا کے قابل ہوں گے بلکہ اگر ان کو دوسرے مجرموں یا بد معاشوں سے زیادہ سزا دی جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

افسوس! اس وقت اسلامی امت کا حال یہی ہے کہ دین کی خدمت و دعوت اور دنیا کی اصلاح و ہدایت کا کیا ذکر، خود ان میں دس پانچ فی صدی سے زیادہ ایسے نہیں رہے ہیں جو صحیح معنوں میں مومن و مسلم ہوں، نیکیاں کرتے ہوں اور برائیوں سے بچتے ہوں۔ ایسی حالت میں ہمارا سب سے مقدم فرض یہ ہے کہ دین کی دعوت اور اصلاح و ہدایت کا کام پہلے اس امت ہی کے اُن طبقوں میں کیا جائے جو دین ایمان اور نیکی و پرہیزگاری کے رستے سے دور ہو گئے ہیں۔

اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے اور کہلاتے ہیں خواہ ان کی عملی حالت کیسی ہی ہو، وہ بہر حال ایمان و اسلام کا اقرار کر کے خدا اور رسول اور اُن کے دین کے ساتھ ایک قسم کا رشتہ اور ایک طرح کی خصوصیت پیدا کر چکے

ہیں اور اسلامی سوسائٹی اور برادری کے ایک فرد بن چکے ہیں، اس واسطے
ہم اُسے ان کی اصلاح و تربیت کی فکر بہر حال مقدم ہے۔ جس طرح کہ قدرتی طور
سے ہر شخص پر اس کی اولاد، اور اس کے قریبی رشتہ داروں کی خبر گیری اور
دیکھ بھال کی ذمہ داری بہ نسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ ہوتی ہے۔

ایک اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے عام لوگ مسلمانوں کی موجودہ
حالت کو دیکھتے ہوئے اسلام کی خوبی اور بہتری کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اُسے اس
سے متنفذ اور بیزار ہوتے ہیں، ہمیشہ سے عام لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے اور اب بھی
یہی طریقہ ہے کہ کسی دین کے ماننے والوں کی حالت و احوال کے اعمال و اخلاق دیکھ کر ہی
اُس دین کے متعلق اچھی یا بُری رائے قائم کی جاتی ہے

جس زمانہ تک مسلمان عام طور سے سچے مسلمان ہوتے تھے اور پوری طرح
اسلام کے احکام پر چلتے تھے، دنیا کے لوگ صرف ان کو دیکھ دیکھ کے اسلام کے
گرویدہ ہو جاتے تھے اور علاقے کے علاقے اور قومیں کی قومیں اسلام میں داخل ہوتی
تھیں لیکن جب سے مسلمانوں میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی جو اپنے کو مسلمان
تو کہتے ہیں مگر ان کے اعمال اور اخلاق اسلامی نہیں ہیں اور ان کے دل ایمان اور
تقویٰ کے نور سے خالی ہیں، اس وقت سے دنیا اسلام ہی سے بدظن ہو گئی ہے۔
بہر حال ہمیں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان اُمت کی
طرز زندگی اور مسلمان قوم کی عملی حالت ہی اسلام کے حق میں سب سے بڑی شہادت
اور گواہی ہے۔ وہ اگر اچھی ہوگی تو دنیا اسلام کے متعلق اچھی رائے قائم کرے گی۔
اور خود بخود اس کی طرف آئے گی اور اگر بُری ہوگی تو پھر عام دنیا اسلام ہی کو بُرا

جائے گی اور پھر اُن کو اسلام کی دعوت اگر دی بھی جائے گی تو اس کا کوئی اثر نہ ہوگا پس دوسروں میں اسلام کی دعوت کا کام بھی اس پر موقوف ہے کہ مسلمان اُمت میں اسلامی زندگی یعنی ایمان اور عمل صالح عام ہو۔ ہر حال اس لحاظ سے بھی یہی ضروری ہے کہ پہلے مسلمانوں ہی کی اصلاح و ہدایت کی فکر کی جائے اور ان میں نئی زندگی کو عام کرنے کے لئے پوری قوت سے جدوجہد کی جائے۔

قرآن شریف میں اس کام کو دینی دین کی خدمت و دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کو "جہاد" بھی کہا گیا ہے بلکہ "جہاد کبیر" یعنی بڑا جہاد بتلایا گیا ہے اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اگر یہ کام خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اور محض اللہ کی رضا مندی کے لئے کیا جائے تو یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف اس جنگ کا نام ہے جو دینی اصول و احکام کے مطابق اللہ کے راستہ میں لڑی جائے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دین کی دعوت اور نیکان خدا کی اصلاح و ہدایت کے لئے جس وقت جو کوشش کی جا سکتی ہو، وہی اس وقت کا خاص "جہاد" ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تقریباً بارہ سیرہ برس مکہ معظمہ میں رہے اس پوری مدت میں آپ کا آپ کے ساتھیوں کا جہاد یہی تھا کہ مخالفوں اور طرح طرح کی مہیبتوں کے باوجود خود دین پر مضبوطی سے جمے رہے اور دوسروں کی اصلاح و ہدایت کی کوششیں کرتے رہے اور نیکان خدا کو

۱۔ سورہ فرقان کی آیت "وَجَاهِدْهُمْ بِمَا جَاهَدُوكُمْ" کے متعلق مفسرین

کی عام رائے یہی ہے کہ اس سے تبلیغ و دعوت مراد ہے۔ ۱۲۰

خفیہ و علانیہ دین کی دعوت دیتے رہے۔

الغرض اللہ سے غافل اور راستے سے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کی اور صحیح راستہ پر چلانے کی کوشش کرنا، اور اس راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرنا، وقت اور چین و آرام قربان کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک ”جہاد“ ہی میں شمار ہے بلکہ اس وقت کا خاص جہاد یہی ہے۔

اس کام کے کرنے والوں کو آخرت میں جو اجر و ثواب ملنے والے ہیں اور نہ کرنے والوں کے لئے اللہ کی لعنت و غضب کے جو خطرے ہیں، اُن کا کچھ اندازہ مندرجہ ذیل حدیثوں سے ہو سکتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا:

”جو شخص لوگوں کو صحیح راستہ کی دعوت دے اور نیکی کی طرف بلائے تو جو لوگ اس کی بات مان کر جہنمی نیکیاں اور مہملاتیاں کریں گے، اور ان نیکیوں کا جتنا ثواب ان کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے ان کو نیکی کی دعوت دی، اور اس کی وجہ سے خود نیکی کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر بالفرض آپ کی دعوت اور کوشش سے دس بیس آدمیوں کی بھی اصلاح ہوگئی اور وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے لگے، اور دینی احکام پر چلنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے اور اسی طرح دوسرے فرائض ادا کرنے لگے اور گناہوں اور بُری باتوں سے بچنے لگے،

تو ان چیزوں کا جتنا ثواب ان سب کو ملے گا، اس سب کے مجموعہ کے برابر تنہا آپ کو ملے گا۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہو گا کہ اس قدر اجر و ثواب کماتے کماتے دوسرا راستہ ہی نہیں، کہ ایک آدمی کو سیکڑوں آدمیوں کی عبادتوں اور نیکیوں کا ثواب مل جاتے۔

ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”اے علیؑ! قسم اللہ کی اگر تمہارے ذریعہ ایک شخص کو بھی ہدایت ہو جائے تو تمہارے حق میں یہ اس سے بہتر ہے کہ بہت سے سرخ اونٹ تمہیں مل جائیں (واضح رہے کہ اہل عرب سُرخ اونٹوں کو بہت بڑی دولت سمجھتے تھے)“

درحقیقت اللہ کے بندوں کی اصلاح و ہدایت اور ان کو نیکی کے راستہ پر لگانے کی کوشش، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا بہت اونچے درجے کی خدمت اور نیکی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی خاص وراثت اور نیابت ہے پھر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی دولت کی بھی اس کے مقابلے میں کیا حقیقت ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے کام کی اہمیت کو ایک عام فہم مثال کے ذریعہ بھی سمجھایا ہے۔ آپ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ:

فرنسز کو ایک کشتی تھی جس میں نیچے نیچے اوپر ڈو درجے ہیں اور نیچے کے درجہ والے مسافروں کو پانی اوپر کے درجہ سے

لاتا پڑتا ہے جس سے اوپر والے مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ان پر ناراض ہوتے ہیں، تو اگر نیچے والے مسافر اپنی غلطی اور بیوقوفی سے نیچے ہی سے پانی حاصل کرنے کے لئے کشتی کے نیچے حصے میں سوراخ کرنے لگیں، اور اوپر کے درجہ والے ان کو اس غلطی سے روکنے کی کوشش نہ کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی سب کو لے کر ڈوب جائے گی اور اگر اوپر والے مسافروں نے سمجھا بھجا کر نیچے کے درجے والوں کو اس حرکت سے روک دیا، تو وہ ان کو بھی بچالیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بالکل اسی طرح گناہوں اور برائیوں کا حال ہے اگر کسی جگہ کے لوگ جہالت کی باتوں اور گناہوں میں مبتلا ہوں، اور وہاں کے نیک اور سمجھدار قسم کے لوگ ان کی اصلاح و ہدایت کی کوشش نہ کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان گناہگاروں اور مجرموں کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوگا اور پھر سب ہی اس کی لپیٹ میں آجائیں گے اور اگر ان کو گناہوں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کر لی گئی تو پھر سب ہی عذاب سے بچ جائیں گے۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اور قسم کھا کر فرمایا :

”اُس اللہ کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اچھی

باتوں اور نیکیوں کو لوگوں سے کہتے رہو، اور برائیوں سے

ان کو روکتے رہو، یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بہت
ممکن ہے کہ اللہ تم پر کوئی سخت قسم کا عذاب مسلط کر دے
اور پھر تم اس سے دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں بھی اس
وقت نہ سنی جائیں۔“

بھائیو! اس زمانہ کے بعض خدا رسیدہ اور روشن دل بزرگوں کا خیال
ہے کہ مسلمانوں پر ایک عرصہ سے جو مصیبتیں اور ذلتیں آرہی ہیں اور جن پریشانیاں
میں وہ مبتلا ہیں جو ہزاروں دعاؤں اور ختموں اور وظیفوں کے باوجود نہیں ٹل رہی
ہیں اس کا بڑا سبب یہی ہے، کہ ہم دین کی خدمت و دعوت اور لوگوں کی
اصلاح و ہدایت کے کام کو چھوڑے ہوئے ہیں، جس کے لئے ہم پیدا کئے
گئے تھے اور ختم نبوت کے بعد جس کے ہم پورے پورے ذمہ دار بنائے گئے تھے
اور دنیا کا بھی ایسا ہی قانون ہے کہ جو سپاہی اپنی خاص ڈیوٹی ادا نہ کرے اس
کو معطل کر دیا جاتا ہے، اور بادشاہ جو سزا اس کے لئے مناسب سمجھتا ہے
دیتا ہے۔

آؤ! آئندہ کے لئے اس فرض اور ڈیوٹی کو انجام دینے کا ہم سب
عہد کریں اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو، اس کا وعدہ ہے۔
”وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ“

”اللہ ان لوگوں کی ضرورت و مدد کریگا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔“

دین پر استقامت

ایمان لانے کے بعد بندہ پر اللہ کی طرف سے جو خاص ذمہ داریاں عاید ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بندہ پوری مضبوطی اور ہمت کے ساتھ دین پر قائم رہے، اور خواہ زمانہ اس کے لئے کیا ہی ناموافق ہو جائے وہ کسی حال میں دین کا براہِ تھ سے چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو اسی کا نام ”استقامت“ ہے قرآنِ شریف میں ایسے لوگوں کے لئے بڑے انعامات اور بڑے درجوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک جگہ ارشاد ہے :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ه نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَكُلُّكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ

جن لوگوں نے اقرار کر لیا اور دل سے قبول کر لیا کہ ہمارا رب بس اللہ ہے اور ہم اس کے مسلم بنے ہیں، پھر وہ ٹھیک ٹھیک قائم رہے یعنی اس اقرار کا حق ادا کرتے رہے اور کبھی اس سے نہ ہٹے، ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے یہ پیغام لے کر آئیں گے کہ یہ کچھ اندیشہ نہ کرو اور کسی بات کا رنج و غم نہ کرو اور

وَلَكُمْ فِيهَا مَائِدَةٌ تَعُونُ لَمْ تَزَلْ
مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ۝

اس جنت کے ملنے سے خوش رہو جس کا تم
سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے رفیق ہیں

(حکم السجدہ ۴۷)

دنوی زندگی میں اور آخرت میں اور

تمہارے لئے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا اور
تمیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے۔ یہ باعزت مہمانی ہوگی۔ تمہارے رب
غفور و رحیم کی طرف سے۔

سبحان اللہ! دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والوں اور بندگی کا حق ادا
کرنے والوں کے لئے اس آیت میں کتنی بڑی بشارت ہے، پیچ تو یہ ہے کہ اگر
جان و مال سب کچھ قربان کر کے بھی کسی کو یہ درجہ حاصل ہو جائے تو وہ بڑا خوش
نصیب ہے ایک حدیث میں ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت
مجھے کوئی ایسی کافی دانی نصیحت فرمائیے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے
کچھ پوچھنے کی حاجت نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

”کہو بس اللہ میرا رب ہے، اور پھر اس پر مضبوطی سے جے رہو“
(اور اس کے مطابق بندگی کی زندگی گزارتے رہو)

قرآن شریف میں ہماری ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی ایسے
وفادار بندوں کے بڑے سبق آموز واقعات بیان فرمائے ہیں جو بڑے سخت
ناموافق حالات میں بھی دین پر قائم رہے اور بڑے سے بڑا لالچ اور سخت
سے سخت تکلیفوں کا ڈر بھی ان کو دین سے نہیں ہٹا سکا۔ ان میں ایک واقعہ تو

اُن جادو گروں کا ہے جنہیں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لئے بلایا تھا اور بڑے انعام و اکرام کا اُن سے وعدہ کیا تھا۔ لیکن خاص مقابلے کے وقت جب موسیٰ علیہ السلام کے دین کی، اور ان کی دعوت کی بچائی ان پر کھل گئی تو نہ تو انہوں نے اسکی پرواہ کی کہ فرعون نے جس انعام و اکرام کا اور جن بڑے بڑے عہدوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے ان سے ہم محروم رہ جائیں گے اور نہ اس کی پرواہ کی کہ فرعون ہمیں کتنی سخت سزا دے گا۔ بہر حال انہوں نے ان سب خطروں سے بے پرواہ ہو کر بھرے مجمع میں پکار کے کہہ دیا کہ :
 اَمَّا رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ
 یعنی ہارون اور موسیٰ جس پر ردگار کی بندگی کی رہتو دیتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جب خدا کے دشمن فرعون نے ان کو دھکی دیا، کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کے سولی پر لٹکوا دوں گا۔ تو انہوں نے پوری ایمانی جرأت سے جواب دیا :

فَاَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ لِّاِنَّمَا
 تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا اِنَّا
 اَمَّا رَبِّنَا لَيَنْفِرَنَّ
 خَطِيْئَتَا
 (سورہ طہ ۷۳)

تجھے جو حکم دینا ہو دے ڈال، تو اپنا حکم پس اس چند روزہ دنیوی زندگی ہی میں چلا سکتا ہے، اور ہم تو اپنے سچے رب پر ایمان اسے لئے ہیں کہ وہ آخرت کی ابدی زندگی میں، ہمارے گناہ بخش دے

اور اس سے بھی زیادہ سبق آموز واقعہ خود فرعون کی بیوی کا ہے آپ کو معلوم ہے فرعون مصر کی بادشاہت کا گویا اکیلا مالک و مختار تھا اور اس کی بیوی ملک مصر کی ملکہ ہونے کے ساتھ خود فرعون کے دل کی بھی گویا مالک تھی، پس اس

سے اندازہ کیجئے کہ اس کو دنیا کی کتنی عزت اور کیسا عیش حاصل ہوگا، لیکن جب موسیٰ کے دین اور ان کی دعوت کی سچائی اللہ کی اس بندی پر کھل گئی تو اس نے بالکل اس کی پرواہ نہ کی کہ فرعون مجھ پر کیسے کیسے ظلم کرے گا، اور دنیا کے اس شانہ عیش کے بجائے مجھے کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچنی پڑیں گی۔ الغرض ان سب باتوں سے بالکل بے پرواہ ہو کر اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور پھر حق کے راستہ میں اللہ کی اس بندی نے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائیں جن کے خیال سے رنگے کھڑے ہوتے ہیں اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ درجہ ملا کہ قرآن شریف میں بڑی عزت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، اور ان کے لئے ان کے صبر اور ان کی قربانی کو نمونہ بتلایا گیا، ارشاد ہے :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا
امْرَأَةً قَرَعُونَ ادَّتْ رَّبَّ
ابْنِ لِي عَنْكَ بَنِيَّ فِي الْجَنَّةِ
وَنَجَّيْنِي مِنْ قِرْعُونٍ وَعَمَلِيهِمْ وَنَجَّيْنِي
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

اور ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، فرعون کی بیوی راسیہ کی جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو میرے واسطے جنت میں اپنے قرب کے مقام میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون کے شر سے اور اس کی بد اعمالیوں سے نجات دے

(سورہ محمدیم ۲۶)

اور اس ظالم قوم سے مجھے رہائی بخش دے۔

سبحان اللہ! کیا مرتبہ اور کیا شان ہے کہ ساری امت کے لئے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر قیامت تک کے سب مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کی استقامت کو مثال اور نمونہ قرار دیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ کرمعظمہ میں جب مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت
تایا اور ان کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے عرض کیا کہ "حضور! اب ان ظالموں کے ظلم حد سے بڑھ رہے ہیں لہذا
آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں،" تو حضور نے جواب دیا کہ "تم ابھی سے گھبرا
گئے، تم سے پہلے حق والوں کے ساتھ یہاں تک ہوا ہے کہ لوہے کی تیز کنگھیاں
ان کے سروں میں پیوست کر کے نکال دی جاتی تھیں اور کسی کے سر پر آ رہ چلا
کے بیچ سے دو ٹکڑے کر دیئے جاتے تھے لیکن ایسے سخت و خیانہ ظلم بھی
ان کو اپنے سچے دین سے نہیں پھیر سکتے تھے اور وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے
تھے۔

اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں کو بھی اپنے اُن سچے بندوں کی بہت اور استقامت
کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے اور اگر ایسا کوئی وقت مقدر ہو، تو اپنے ان وفادار
بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔

بنا کر دند خوش رسے بنجاک و خون غلطیدن
خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

تیرھواٹے سبق

دین کی کوشش

اور نصرت و حمایت

ایمان والوں سے اللہ کا حال مطالبہ اور بڑا تاکید می حکم ایک یہ بھی ہے کہ جس سے دین کو اور اللہ کی بندگی والے جس اچھے طریقے کو انہوں نے سچا اور اچھا سمجھ کر اختیار کیا ہے وہ اس کو زندہ اور سرسبز رکھنے کے لئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے کے لئے جو کوشش کر سکتے ہوں ضرور کریں۔ دین کی حاص زبان میں اس کا نام جہاد ہے اور مختلف قسم کے حالات میں اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر کسی وقت حالات ایسے ہوں کہ خود اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنی قوم اور جماعت کا دین پر قائم رہنا مشکل ہو۔ اور اس کی وجہ سے خدا خواستہ مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہوں، تو ایسے حالات میں خود اپنے کو اور اپنے گھر والوں اور اپنی قوم والوں کو دین پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرنا اور مضبوطی سے دین پر جمے رہنا بہت بڑا جہاد ہے۔

اسی طرح اگر کسی وقت مسلمان، کھلانے والی قوم جہالت اور غفلت کی

دجہ سے اپنے دین سے دور ہوتی جا رہی ہو تو اس کی اصلاح اور دینی تربیت کی کوشش کرنا اور اس میں اپنے جان و مال کو کھپانا بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو بندے اللہ کے پیچھے دین سے اور اس کے نازل کئے ہوئے احکام سے بے خبر ہیں، ان کو معقولیت اور سچی ہمدردی کے ساتھ دین کا پیغام پہنچانے اور اللہ کے احکام سے واقف کرنے میں دوڑ دھوپ کرنا بھی جہاد کی ایک صورت ہے۔

اور اگر کوئی ایسا وقت ہو کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی جماعت کے ہاتھ میں اجتماعی قوت اور طاقت ہو اور اللہ کے دین کی حفاظت اور نفرت کے مقصد کا تقاضا یہی ہو کہ اس کے لئے اجتماعی طاقت استعمال کی جائے تو اس وقت اللہ کے مقرر کئے ہوئے قوانین کے مطابق دین کی حفاظت اور نفرت کے لئے طاقت کا استعمال کرنا جہاد ہے لیکن اس کے جہاد اور عبادت ہونے کی دو خاص شرطیں ہیں۔

ایک یہ کہ ان کا یہ اقدام کسی ذاتی یا قومی مفاد کی غرض سے یا ذاتی یا قومی تعصب اور دشمنی کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اصل مقصد صرف اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کے دین کی خدمت ہو۔

دوسرے یہ کہ اس کے قوانین کی پوری پابندی ہو۔ ان دو شرطوں کے بغیر اگر طاقت کا استعمال ہو گا تو دین کی نظر میں وہ جہاد نہیں، فساد ہو گا۔

اسی طرح ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے (چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے) حق بات کہنا بھی جہاد کی ایک خاص قسم ہے جس کو

حدیث شریف میں ”افضل الجہاد“ فرمایا گیا ہے

دین کی کوشش اور حمایت و حفاظت کی یہ سب صورتیں (جن کا ذکر ابھی ہوا) اپنے اپنے موقع پر یہ سب اسلام کے فرائض میں سے ہیں اور جہاد کا لفظ (جیسا کہ اوپر ہم نے بتلایا) درجہ بدرجہ ان سب کو شامل ہے اب اس کی تاکید اور فضیلت کے متعلق چند آیتیں اور حدیثیں اور سن لیجئے !

وَجَاهِدْ ذَا النِّفَاقِ اللَّهُ حَقٌّ
اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس

کا حق ہے اس نے اپنے دین کے لئے،
تم کو منتخب کیا ہے۔

جِهَادٍ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ۝

(سورہ الحج ع ۱۰)

اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی ایک
تجارت اور ایسے سودے کا پتہ دے دوں
جو دردناک عذاب سے تم کو نجات دلا دے
وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم پر تم ایمان کو استوار کرو، اور اس کی
راہ میں دینی اس کے دین کے لئے، اپنے مال
اور اپنے جی جان سے کوشش کرو، یہ نہایت
اچھا سودا ہے تمہارے لئے اگر تمہیں سوچھو
بوجھو اگر تم نے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان اور اس کی راہ میں جان و مال سے کوشش
کی یہ شرط پوری کر دی تو وہ تمہارے گناہ بخش

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ أَدُلُّكُمْ
عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ
أَلِيمٍ ۚ تُوَفُّونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَالنَّفْسِ كُلِّ ذَا لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمُسْكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَذْنٍ
ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

(سورہ صفہ ص ۱۲)

دیگا اور تم کو (عالم آخرت کے) ان باغوں میں داخل کر دیگا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور غیر فانی جنت کے عمدہ مکانات میں تم کو باٹے گا۔ یہ تمہاری بڑی کامیابی اور بامرادی ہے۔

حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا :

اللہ پر سچا ایمان لانا اور دین کی کوشش کرنا سب اعمال میں افضل ہے۔

ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

”جس بندے کے پاؤں میں راہِ خدا میں چلنے کی وجہ سے گرد و غبار

پڑا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوزخ کی آگ پھر اس کو چھو سکے۔“

ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

”تم میں سے کسی شخص کا خدا کی راہ میں دین اللہ کے دین کی

جدوجہد اور اس کی نصرت و حمایت میں، کھڑا ہونا، اور کچھ حصہ

لینا اپنے گھر کے گوشہ میں رہ کر تیر سال نماز پڑھنے سے افضل ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی دین کی کوشش اور

نصرت و حمایت کا یہ اجر و ثواب حاصل کریں۔

چودھواٹے سبق

شہادت کی فضیلت

شہید کا مرتبہ

دین حق پر یعنی اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے اگر اللہ کے کسی بندہ یا بندی کو مار ڈالا جائے یا دین کی کوشش اور حمایت میں کسی خوش نصیب کی جان چلی جائے تو دین کی خاص زبان میں اس کو شہید کہتے ہیں اور اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو ہرگز مرا ہوا نہ سمجھو، بلکہ شہید ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو خاص زندگی ملتی ہے اور ان پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝

جو لوگ اللہ کی راہ میں دیئے گئے ہیں
کے راستہ میں، مائے جانی ان کو ہرگز مردہ
نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اپنے پروردگار

کے پاس، ان کو طرح طرح کی نعمتیں دی جاتی ہیں

شہیدوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا کیا پیار ہوگا ان کو کیسے کیسے انعامات
 ملیں گے اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا جاسکتا
 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”جنتیوں میں سے کوئی شخص بھی یہ نہ چاہے گا کہ اس کو پھر دنیا
 میں واپس بھیجا جائے ، اگرچہ ان سے کہا جائے کہ تم کو ساری دنیا
 دے دی جائے گی۔ لیکن شہید اس کی آرزو کریں گے کہ ایک
 دفعہ نہیں ان کو دس دفعہ پھر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ وہ ہر دفعہ
 اللہ کی راہ میں شہید ہو کے آئیں۔ انہیں یہ آرزو شہادت
 کے مراتب اور اس کے خاص انعامات کو دیکھ کر ہوگی ،“
 شہادت کی تمنا اور اس کے شوق میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا حال یہ تھا کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا :

”قسم اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ، میرا جی چاہتا
 ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کر دیا جائے
 اور پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں ، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے
 اور پھر میں قتل کیا جاؤں پھر مجھے زندگی بخشی جائے اور پھر میں
 قتل کیا جاؤں۔“

ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
 ”شہید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھ انعام ملتے ہیں ایک یہ کہ
 وہ فوراً ہی بخش دیا جاتا ہے ، اور اس کو جنت میں ملنے والا

اس کا مکان و مقام دکھا دیا جاتا ہے ۔ دوسرے یہ کہ قبر کے
 عذاب سے اس کو بچا دیا جاتا ہے ۔ تیسرے یہ کہ حشر کے
 دن کی اُس سخت گھبراہٹ اور پریشانی سے اُس کو امن دی
 جائے گی جس سے وہاں سب بے حواس ہوں گے والا من شاء اللہ
 چوتھے یہ کہ قیامت میں اس کے سر پر عزت و وقار کا ایک ایسا
 تاج رکھا جائے گا جس میں ایک یا قوت دنیا و مافیہا سے بہتر
 ہوگا ۔ پانچویں یہ کہ جنت کی حوروں میں سے ۷۲ اُس کے
 نکاح میں دی جائیں گی ۔ چھٹے یہ کہ اس کے قرابت داروں میں
 سے ستر کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی ۔
 ایک حدیث میں ہے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 ” شہید ہونے والے کے سب گناہ معاف کر دیئے جاتے
 ہیں ۔ البتہ اگر کسی آدمی کا قرض اس کے ذمہ ہوگا تو اس کا بوجھ
 باقی ہے گا “

اور یاد رہے کہ ثواب اور فضیلت اسی پر موقوف نہیں ہے کہ دین کے
 راستہ میں آدمی مارہی ڈالا جائے بلکہ اگر دین کی وجہ سے کسی ایمان والے کو
 کوستایا گیا، بے عزت کیا گیا، مارا پیٹا گیا یا اس کا مال لوٹا گیا یا کسی اور طرح
 کا اس کو نقصان پہنچا یا گیا تو اس سب کا بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا ثواب
 ملے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اتنے بڑے مرتبے دے گا کہ بڑے بڑے
 عابد و زاہدان پر رشک کریں گے جس طرح دنیاوی حکومتوں میں ان پامیوں

کی بڑی عزت ہوتی ہے اور انہیں بڑے بڑے انعامات اور خطابات دیئے جاتے ہیں جو اپنی حکومت کی وفاداری اور حمایت میں چڑھیں کھائیں مارے پیٹے جائیں، زخمی کئے جائیں اور پھر بھی اس حکومت کے وفادار رہیں اسی طرح اللہ کے یہاں اُن بندوں کی خاص عزت ہے جو اللہ کے دین پر چلنے اور دین پر قائم رہنے کے حبدم میں، یا دین کی ترقی اور سرسبزگی کے لئے، کوشش کرنے کے سلسلہ میں مارے پیٹے جائیں یا بے عزت کئے جائیں، یا دوسری طرح کے نقصانات اٹھائیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جب خاص انعامات ملیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص اعزاز و اکرام سے انہیں نوازے گا تو دوسرے لوگ حسرت کریں گے کہ کاش! دنیا میں ہمارے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہوتا، دین کے لئے ہم ذلیل کئے گئے ہوتے، مارے پیٹے گئے ہوتے۔ ہمارے جسموں کو زخمی کیا گیا ہوتا، تاکہ اس وقت یہی انعامات ہم کو بھی ملے۔

اے اللہ! اگر ہمارے لیے کبھی ایسی
 "ازمائشیں" مقدر ہوں تو ہم کو ثابت
 قدم رکھنا، اور اپنی رحمت اور مدد سے
 محروم نہ فرمانا۔ (امین)

پندرہواں سبقت

مرنے کے بعد

مرحمتِ آخرت

اتنی بات تو سب جانتے اور مانتے ہیں کہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا اس کو کسی نہ کسی دن ضرور مرنے سے لے کر اپنے طور سے یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں اور نہ کوئی اس کو معلوم کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا ہوگا۔ یہ بات صرف اللہ ہی کو معلوم ہے اور اس کے بتلانے سے پیغمبروں کو معلوم ہوتی ہے اور ان کے بتلانے سے ہم جیسے عام آدمیوں کو بھی معلوم ہو جاتی ہے، اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم اور اپنی امت کو خوب اچھی طرح بتلایا اور بتلایا تھا کہ مرنے کے بعد کن کن منزلوں سے تم کو گزرنا ہوگا اور دنیا میں کئے ہوئے تمہارے اعمال کی جزا اور سزا ہر منزل میں میں تمہیں کس طرح ملے گی اور پیغمبر خدا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدا کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ان کے بعد اب کوئی پیغمبر قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ اسلئے آپ نے مرنے کے بعد کی تمام منزلوں کا بیان بہت ہی

تفصیل اور تشریح سے فرمایا ہے اگر اُس سب جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑا دفتر تیار
تیار ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو
کچھ اس سلسلہ میں بیان فرمایا گیا ہے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے :

مرنے کے بعد تین منزلیں آنے والی ہیں۔ پہلی منزل مرنے کے وقت
سے لے کر قیامت آنے تک کی ہے۔ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد آدمی کا
جسم چاہے زمین میں دفن کر دیا جائے۔ چاہے دریا میں بہا دیا جائے، چاہے ہوا
کے راکھ کر دیا جائے۔ لیکن اس کی روح کسی صورت میں بھی فنا نہیں ہوتی۔ مرنے
تھا ہوتا ہے کہ وہ ہماری اس دنیا سے منتقل ہو کر ایک دوسرے عالم میں چلی جاتی
ہے، وہاں اللہ کے فرشتے اس کے دین و مذہب کے متعلق اس سے کچھ سوالات
کرتے ہیں، وہ اگر سچا ایمان والا ہے تو صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے جس پر
فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تو قیامت تک چین و آرام سے رہا اور اگر وہ
مومن نہیں ہوتا بلکہ کافر یا صرف نام کا مسلمان یا منافق ہوتا ہے تو اسی وقت کو
سخت عذاب اور دکھ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے
یہی برزخ کی منزل ہے جس کا زمانہ مرنے کے وقت سے لے کر قیامت تک کا ہے اس
کے بعد دوسری منزل قیامت اور حشر کی ہے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک
وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ ساری دنیا ایک دم فنا کر دی جائے گی یعنی
جس طرح سخت قسم کے زلزلوں سے علاقے کے علاقے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح
سے اس وقت ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی اور سب چیزوں پر ایک دم
فنا آجائے گی، پھر عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب انسانوں کو پھر

سے زندہ کرے گا۔ اس وقت ساری دنیا کے اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور ان کی دنیوی زندگیوں کا پورا حساب ہوگا۔ اس جانچ اور حساب میں اللہ کے جو بندے نجات اور جنت کے مستحق نکلیں گے ان کے لئے جنت کا حکم دے دیا جائے گا اور جو ظالم اور مجرم اللہ کے عذاب اور دوزخ کے سزاوار ہوں گے ان کے لئے دوزخ کا حکم سنایا جائے گا۔ یہ منزل مرنے کے بعد کی دوسری منزل ہے جس کا نام قیامت اور حشر ہے۔

اس کے بعد عقیبتی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں چلے جائیں گے جہاں صرف آرام و چین ہوگا اور ایسی لذتیں اور راحتیں ہوں گی جو اس دنیا میں کسی نے دیکھی سنی نہ ہوں گی اور دوزخی دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے جہاں ان کو سخت قسم کے عذاب اور دکھ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اُس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ دوزخ اور جنت ہی مرنے کے بعد کی تیسری اور آخری منزل ہے اور پھر لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ ہی میں رہیں گے۔

مرنے کے بعد کے متعلق اللہ کے پیغمبروں نے اور خاص طور سے آخری پیغمبر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا ہے اور قرآن و حدیث میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا۔ اب چند آیتیں اور حدیثیں بھی سن لیجئے :

ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم

سب ہماری طرف لوٹو گے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ

إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝ رَعْنَبُوت ع ۶

حُكِّلُ نَفْسٍ ذَاتِ قِتَّةٍ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا
تُؤَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
(سورہ آل عمران ۱۵۷)
ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہارے
اعمال کے بدلے قیامت کے دن پورے
پورے دیئے جائیں گے۔

قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر قرآن شریف میں سینکڑوں جگہ کیا گیا
ہے۔ چند آیتیں ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ
زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ
عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ
حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ
وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
(الحج ۱۰۷)
اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا بھڑکنا
بڑی خوفناک چیز ہے جس دن تم اسے دیکھو گے
اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیٹے
پیائے بچے کو بھول جائیگی اور حمل دایوں کے حمل ساقط
ہو جائیں گے اور تم دیکھو گے۔ سب لوگوں کو نشہ کی سی
حالت میں اور حقیقت میں وہ نشہ میں نہ ہوں گے
بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اسکی دہشت سے
لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔

اور سورہ مزمل میں قیامت ہی کے بیان میں فرمایا گیا ہے۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
وَتَكُنَّ الْجِبَالُ كَسَيْبٍ مَّهْلَاةٍ
جب زمینوں اور پہاڑوں پر لرزہ ہوگا اور
پہاڑ بہتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے

اور اسی سورہ میں قیامت ہی کے متعلق فرمایا گیا ہے :

يَوْمَ مَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
وہ دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔

اور سورہ عبس میں ارشاد ہے :

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ۖ يَوْمَ تَفِثُ
الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّهِ ۖ
وَصَاحِبَتِهِ ۖ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ
مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ وَوَجُّهُ
يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرٌ ۖ لَا ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ
ۖ وَوَجْهُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ غَبَرَةٍ ۖ
تَرَاهُمَا قَدَرًا ۚ (سورہ عبس)

جب آئنگی کانوں کے پرے پھاڑنے والی وہ
آواز یعنی جس وقت قیامت کا صور پھونکا جائے
گا اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور
اپنی ماں اور اپنے باپ اور بیوی اور اپنی اولاد
سے۔ ان میں سے ہر ایک کیلئے اس دن فکر ہوگی
جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ بنا دیگی یعنی
ہر ایک اپنی فکر میں ایسا ڈوبا ہوگا کہ ماں باپ

بیوی، اولاد اور بہن بھائی کی بالکل پروا نہ کرے گا۔ بلکہ ان سے بھاگے گا، بہت
سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہنستے، خوشی سے کھلے ہوئے اور بہت سے
منہ اس دن خاک میں اٹے ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی

قیامت کے دن سب انسان خدا کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کوئی بھی کہیں
چھپ نہیں سکے گا۔ سورہ الحاقہ میں ارشاد ہے۔

یَوْمَئِذٍ تُقَرُّصَوْنِ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ
خَافِيَةٌ ۚ (سورہ الحاقہ)

اس دن تم سب خدا کے سامنے پیش کئے جاؤ گے
تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا۔

اور سورہ کہف میں ارشاد ہے۔

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ
بَارِزَةً ۖ وَخَشَرْنَا مِنْكُمْ فَلَمْ تُغَاوِرْهُمْ
أَحَدًا ۚ وَخَرُّوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ۖ
لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ نَافِثَةٍ
أُولَىٰ ۖ وَتَرَى الْمَوْتِىَ عِنْدَ رَبِّكَ صَفًّا ۖ

اس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے یعنی پہاڑ
اپنی جگہ قائم نہ رہ سکیں گے بلکہ وہ گر جائیں گے
اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور تم دیکھو گے
زمین کو کھلی ہوئی یعنی نہ اس میں شہر ہیں گے

مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ لَجَّكُمْ
مَوْعِدُهُ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ
وَيَقُولُونَ يُوَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا
الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً
وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا

نہ بستیاں نہ باغات بلکہ ساری زمین ایک کھلا
میدان ہو جائے گی۔ اور پھر ہم سب انسانوں
کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان میں سے ایک کو
بھی نہ چھوڑیں گے اور وہ سب قطار در قطار
اپنے رب کے سامنے پیش کئے جائیں گے اور
ان سے کہا جائے گا دیکھو! تم دوبارہ زندہ ہو

وَوَحْيُهُ زَا مًا عَمِلُوا حَاضِرًا
وَلَا يَظْلِمُ وَبُكَ أَحَدٌ إِلَّا الْكَفَى

کہ ہمارے پاس آگئے جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ تم
کو پیدا کیا تھا۔ بلکہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہارے

لئے کوئی وقت موعود نہیں لائیں گے اور ان کا اعمال نامہ دُخس میں
ان کے تمام اچھے برے اعمال کی تفصیل ہوگی، سامنے رکھ دیا جائے گا
اور تم دیکھو گے مجرموں کو ڈرتا ہوا۔ اس اعمال نامہ سے کہتے ہوں
گے ہائے ہماری کم بختی! اس اعمال نامہ کی عجیب حالت ہے نہ اس
نے ہمارا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل۔ سب ہی کو یہ بتلاتا ہے اور جو کچھ
انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس سب کو موجود پائیں گے اور ظلم نہیں کرے گا
تمہارا پروردگار کسی پر۔

قیامت میں انسان کے ہاتھ پاؤں اور اس تمام اعضاء بھی اس کے
اعمال کی گواہی دیں گے۔ سورہ نیس میں ارشاد ہے۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں
گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے اور گواہی

يَكْسِبُونَ (پس ع ۴) دیں گے اس کی جو وہ کیا کرتے تھے

الغرض قیامت میں جو کچھ ہو گا قرآن شریف نے بڑی تفصیل سے ان سب کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی پہلے زلزلوں اور دھماکوں کا ہونا، پھر سب دنیا کا فنا ہو جانا حتیٰ کہ پہاڑوں کا بھی ریزہ ریزہ ہو جانا پھر سب انسانوں کا زندہ ہو جانا پھر حساب کے لئے میدان حشر میں حاضر ہونا اور وہاں ہر ایک کے سامنے اس کے اعمال نامہ کا آنا اور خود انسان کے اعضاء کا اس کے خلاف گواہی دینا اور پھر ثواب یا عذاب یا معافی کا فیصلہ ہونا اور اس کے بعد لوگوں کا جنت یا دوزخ میں جانا۔ یہ سب چیزیں قرآن شریف کی بعض سورتوں میں تو ایسی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں کہ ان کے پڑھنے سے قیامت کا سماں آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص چاہے کہ قیامت کا منظر اس طرح دیکھے کہ گویا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو قرآن شریف کی سورتیں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْفَجَرَتْ اور اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ پڑھے“

اب ہم برزخ اور قیامت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”تم میں سے کوئی جب مر جاتا ہے تو اس کو جو مقام قیامت کے

بعد جنت یا دوزخ میں اپنے اعمال کے لحاظ سے ہٹنے والا ہوتا ہے وہ

ہر صبح شام اس پر پیش کیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے

کہ یہ ہے تیرا ٹھکانا جہاں تجھے پہونچنا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ

» رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وعظ میں قبر دینی عالم

برزخ کی آزمائش اور وہاں کے احوال کا ذکر فرمایا تو تمام

مسلمان جو حاضر تھے پیچھے اُٹھے،،

بہت سی حدیثوں میں قبر کے احوال اور سوال و جواب اور وہاں کے

عذاب کا تفصیل سے بھی ذکر آیا ہے۔ یہاں ہم اختصار کی وجہ سے صرف انہی دو

مختصر حدیثوں کے ذکر پر بس کرتے ہیں۔ اب چند حدیثیں قیامت کے متعلق اور سن لیجئے

ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر

کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ :

» جب اللہ کے حکم سے قیامت کا پہلا صور پھونکا جائے گا تو تمام

لوگ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر جب دوسری

مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے پھر

حکم ہو گا کہ تم سب اپنے رب کے سامنے حاضری کے لیے چلو، اور

پھر فرشتوں کو حکم ہو گا کہ ان کو کھڑا کر کھڑا کرو۔ یہاں ان سے

ان کی زندگی کے متعلق پوچھ ہوگی «

ایک اور حدیث میں ہے کہ :

» ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا :-

یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ! اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ کیسے

زندہ کرے گا۔ اور کیا اس دنیا میں اس کی کوئی نشانی اور مثال ہے۔
 آپؐ نے فرمایا: کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم اپنی قوم کی کسی زمین پر ایسی
 حالت میں گزرے ہو کہ وہ سوکھی، سبزے سے خالی ہو اور پھر دوبارہ
 ایسی حالت میں اس پر تمہارا گزر ہوا ہو۔ کہ وہ ہری بھری لہلہا
 رہی ہو؟ (صحابی کہتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا ہاں ایسا ہوا
 ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ: دوبارہ زندہ کرنے کی یہی نشانی اور
 مثال ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔
 ایک اور حدیث میں ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی۔
 یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قیامت کے دن زمین اپنی سب خیریں بیان کرے گی
 پھر آپؐ کے فرمایا۔ تم سمجھے اس کا کیا مطلب ہے؟
 صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ
 جانتے والے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت
 کے دن زمین اللہ کے ہر بندہ پر اور ہر بندی پر گواہی دے گی
 گی۔ اُن اعمال کی جو انہوں نے زمین پر کئے ہوں گے یعنی اللہ کے
 حکم سے زمین اس دن بولے گی اور بتلائے گی کہ فلاں بندہ نے
 یا فلاں بندی نے فلاں دن میرے اوپر یہ عمل کیا تھا،

ایک اور حدیث میں ہے کہ:
 آپؐ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت

کے دن سے فرماتے گا آج تو خود ہی اپنے اوپر گواہ ہے اور
میرے لکھنے والے فرشتے بھی موجود ہیں اور میں یہی گواہیاں کافی
ہیں پھر ایسا ہوگا کہ اللہ کے حکم سے بندہ کے منہ پر مہر لگ جائے
گی وہ زبان سے کچھ نہ بول سکے گا۔ اور اس کے دوسرے اعضاء
ہاتھ پاؤں وغیرہ کو حکم ہوگا کہ تم بولو پھر وہ اس کے اعمال کی
ساری سرگزشت سنائیں گے۔

ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ :-

ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،
اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس کچھ غلام ہیں جو کبھی کبھی
شرارتیں کرتے ہیں۔ کبھی مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں کبھی خیانت کرتے ہیں
میں اور میں ان قصوروں پر کبھی ان پر نفا ہوتا ہوں۔ بُرا مجھ پر
کہتا ہوں اور کبھی مار بھی دیتا ہوں تو قیامت میں اس کا کیا
انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت میں ٹھیک
ٹھیک انصاف فرمائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں کے
بقدر اور بالکل مناسب ہوگی تو نہ تمہیں کچھ ملے گا اور نہ کچھ دینا
پڑے گا اور اگر تمہاری سزائیں ان کے قصوروں سے کم ہوں گی
تو تمہارا فاضل حق تم کو دلوایا جائے گا اور اگر تمہاری سزائیں ان کے
قصوروں سے زیادہ ہوگی تو تم سے اس کا بدلہ تمہارے ان غلاموں
کو دلایا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ یہ سن کر وہ پوچھنے والا

شخص رونے اور چپنے لگا۔ اور اس نے عرض کیا کہ : یا رسول اللہ! پھر تو میرے لئے یہی بہتر ہے کہ میں ان کو الگ کر دوں میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ :

” حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قرآن شریف کی یہ آیت بھی سنائی۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ
نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ
أَتَيْنَا بِهَا وَكَفًّا بِنَا حَاسِبِينَ ۝

اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

ہم قیامت کے دن انصاف کی میزان لگائیں گے اور کسی کے ساتھ دہاں کوئی نا انصافی نہ ہوگی۔ اور اگر کسی کا کوئی عمل یا حق رانی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا۔ تو ہم اس کو حاسر کریں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ توفیق دے کہ مرنے کے

بعد اور قیامت کے متعلق قرآن پاک نے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم کو بتلائیں

اُن سے غافل نہ ہوں۔

سولہوائے سبقت

جنت اور دوزخ

پچھلے سبق میں بتلایا جا چکا ہے کہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہوگا پھر جو مومن ہوں گے اور دنیا میں جن کے اعمال بھی بہت اچھے رہے ہوں گے اور کسی سزا اور عذاب کے مستحق نہ ہوں گے وہ تو قیامت کے عرصہ میں بھی عرش الہی کے سایہ میں اور بہت آرام سے رہیں گے اور بہت جلد ہی جنت میں بھیج دیئے جائیں گے اور جو ایسے ہوں گے کہ کچھ سزا پا کر بخشتے جائیں گے۔ وہ قیامت اور حشر کے دن کی کچھ تکلیفیں اٹھا کر زیادہ سے زیادہ کچھ مدت تک دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر بخشتے جائیں گے۔ بہر حال جن میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ آخر کار کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے اور دوزخ میں ہمیشہ کیلئے صرف وہی رہ جائیں گے جو دنیا سے کفر و شرک کی حالت میں گئے ہوں گے الغرض جنت، ایمان اور نیک عمل اور اللہ سے وفاداری کا بدلہ ہے اور دوزخ کفر و شرک اور اللہ سے غداری اور اس کی نافرمانی کی سزا ہے۔

جنت کی نعمتوں، راحتوں اور دوزخ کے دکھوں، عذابوں کا بیان قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے چند آیتیں اور حدیثیں ہم یہاں بھی ذکر کرتے

ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے۔

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَخَالِدِينَ
فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝
(سورہ آل عمران ۱۶)

پرہیزگاروں کے لئے ان کے رب کے ہاں
وہ جنتیں (یعنی ایسے باغات ہیں) جن کے نیچے نہریں
جاری ہیں، وہ ان ہی میں رہیں گے اور پاک ستھری
بیبیاں ہیں اور اللہ کی رضامندی سے اور اللہ اپنے سب
بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے کسی کا حال اس سے چھپا نہیں ہے

اور سورہ یسین میں ارشاد ہے

إِنَّ أَكْثَرَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ
فَاكِهِتٍ - هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي
فِلَافٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ۝ لَهُمْ
فِيهَا فَاكِهَةٌ ۝ وَ لَهُمْ مَائِدَاتُ عُدُنَ ۝
سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ ۝
(سورہ یسین ۱۷)

اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے
وہ اور ان کی بیبیاں سایہ میں مسہریوں پر تکیہ
لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لئے وہاں طرح
طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان
کو ملے گا۔ رحمت و کرم والے پروردگار کی طرف
سے ان کو سلام فرمایا جائے گا۔

اور سورہ زخرف میں ارشاد ہے۔

وَنِيهَا مَا تُشْتَهَى الْأَنْهَارُ وَتِلْكَ
الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
(سورہ زخرف ۱۸)

اور جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو لوگوں
کے جی چاہتے ہیں اور آنکھیں جس سے مزہ لیتی ہیں اور
وہ میوے نیک بندوں (یا تم ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے)

اور سورہ محمد میں جنت کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے

كَمْ أَلْهَى الْبَنَةُ الَّتِي دُعِيَ الْمُتَّقُونَ

وہ جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے

فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ
وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ
وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ
وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى
وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَمَغْفِرَةٌ لِمَنْ تَابَ مِنْ رَبِّهِمْ (سورہ محمد ۶)

اس کا حال یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں
ہیں پانی کی جس میں ذرا آغیر نہیں ہوگا اور بہت
اسی نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا
نہ ہوگا اور بہت سی نہریں حلال اور پاک
شراب کی جس میں بڑی لذت ہے پیئے والوں
کے لئے اور بہت سی نہریں ہیں صاف کئے

ہوئے شہد کی اور ان کے واسطے اس جنت میں

سب طرح کے پھل ہیں اور بخشش ہے ان کے پروردگار کی۔

اور سورہ حجر میں جنت کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے۔

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ
(سورہ حجر)

اہل جنت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دہاں نہیں
چھو سکے گی۔

یعنی جنت میں صرف آرام ہی آرام اور عیش ہی عیش ہوگا۔ کسی قسم کی کوئی
تکلیف اور سنج کی کوئی بات دہاں نہ گی۔

یہ تو جنت اور جنتیوں کا مختصر حال ہوا۔ اب دوزخ اور دوزخیوں کا کچھ
حال قرآن مجید ہی کی زبان سے سن لیجئے۔ سورہ مومن میں ارشاد ہے۔

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ
خَالِدُونَ ۖ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ
وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۖ

اور جس کا پتہ ہلکا ہوگا۔ سو یہ وہ لوگ ہوں
گے جنہوں نے دُکھ و شرک یا بد عملی اختیار کر کے،
خود اپنا گھاٹا کیا تو یہ جہنم میں رہیں گے اُن کے
چہروں کو آگ جھلتی ہوگی، اور ان کے منہ

اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔

(سورۃ المؤمن ۶۷)

اور سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

أَحاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ

يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُّوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ

يَشْوِي النَّوْجَ وَكَاهُ

(سورۃ کہف ۶۷)

اور سورہ الحج میں ارشاد ہے۔

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ

مِنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ

الْحَمِيمُ وَيُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ

وَالْجُلُودُ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا

مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا

عَذَابَ الْحَرِيقِ

(سورۃ الحج ۲۷)

ہم نے ظالموں کے لئے دوزخ تیار کی ہے

اس کی قناتیں انہیں گھیرے ہوئے ہیں اور

جب وہ پیاس کی فریاد کریں گے تو اس کے

جواب میں ان کو پانی دیا جائے گا

جیسا اور آسان ملتا اور کھوتا ہوا کہ بھون ڈالے

منہ کو۔

جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے

کترے جائیں گے اور ان کے سر کے اوپر سے تیز

گرم پانی چھوڑا جائے گا۔ اس سے ان کی کھالیں

اور پیٹ کے اندر کی چیزیں بھی سب گلی جائیں

گی اور ان کے لئے لوہے کے گرزبوں کے وہاں

کی تکلیف اور سختی کی وجہ سے وہ جب اس سے

نکلنے کا ارادہ کریں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیئے

جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہیں جلنے کا عذاب

چلکتے رہو۔

اور سورہ دخان میں ارشاد ہے ۔

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَلْعًا أَكْثَمُ
 كَالنَّهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ - كَغَلِي
 الْحَمِيمِ - خَذُوهُ وَاصْطَلُوا إِلَى
 سَوَاءِ الْبَحِيمِ - ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ
 رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ -
 (الدخان ع ۳)

بیشک زقوم کا درخت بڑے پاپوں و کافروں مثلاً
 کا کھانا ہوگا۔ جو اپنی بد صورتی اور گھٹنے پن میں تل
 کی تمچٹ کی طرح کا ہوگا اور وہ پیوں میں ایسا
 کھوے گا جیسے تیز گرم پانی کھوتا ہے اور فرشتوں کو
 حکم ہوگا کہ اس کو بکڑو پھر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے
 بیچوں بیچ تک لے جاؤ۔ پھر اس کے سر پر نہایت
 تکلیف دینے والا جلتا ہوا پانی چھوڑ دو۔

اور سورہ ابراہیم میں دوزخی آدمی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ :

وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يُتَجَرَّعُهُ
 وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ
 مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ط وَرَأَاهُ
 عَذَابُ غَلِيظٍ ط
 (سورہ ابراہیم ع ۳)

اس کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ
 لہو ہوگا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئے گا
 اور گلے سے اس کو وہ آسانی سے اتار نہ سکے گا
 اور ہر طرف سے اس پر موت کی آمد ہوگی اور وہ
 مے کا بھی نہیں اور اس کو سخت عذاب کا سامنا ہوگا

اور سورہ نسا میں ارشاد ہے :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ
 نُصْلِيهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا تَصَيَّبَتْ
 مُلْكُهُمْ يَبَءُتْ لَهُمْ جُلُودٌ غَيْرُ
 هَٰئِلَةٍ ط (سورہ نساء)

جو لوگ ہمارے آیتوں اور ہمارے حکموں کے
 منکر ہیں ہم ان کو ضرور دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے جب
 ان کی کھالیں جل بھن جائیں گی اور یک جا نہیں
 کی تو ہم ان کی جگہ اور کھالیں بدل دیں گے

تاکہ وہ عذاب کا مزہ پوری طرح چکھیں

قرآن مجید کی سیکڑوں آیتوں میں دوزخ کے دردناک عذاب کی اس سے بہت زیادہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں، یہاں ہم انہی چند آیتوں پر بس کرتے ہیں اب جنت اور دوزخ کے متعلق چند حدیثیں بھی سن لیجئے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت میں، وہ چیزیں

تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا

سے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی گذرا ہے۔“

بیشک جنتیوں کو جو نفیس و لذیذ کھانے ملیں گے، جو پھل عطا فرمائے جائیں گے

اسی طرح پینے کی جو نہایت لطیف اور خوشگوار چیزیں ملیں گی اور پہننے کے لئے

جو اعلیٰ درجہ کے خوشنما لباس دیئے جائیں گے، اور جو عالیشان، خوبصورت مکانات

اور خوش منظر باغیچے عطا ہوں گے اور جنت کی جو حسین و جمیل حوریں دی جائیں گی

اور ان کے سوا بھی لذت اور راحت و لطف و مسرت کے جو اور سامان

عطا فرمائے جائیں گے۔ جیسا کہ اس حدیث میں فرمایا گیا، واقعہ یہی ہے کہ

یس اللہ ہی ان کو جانتا ہے، البتہ ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

”جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک

پکارنے والا پکارے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو، کوئی بیماری

تمہارے پاس نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ زندہ رہو۔

تمہارے لئے اب موت نہیں، تم ہمیشہ جوان رہو۔ اب تم بوڑھے
 ہونے والے نہیں، اب تم ہمیشہ عیش و راحت میں رہو، کوئی رنج
 و غم اب تمہارے پاس آنے والا نہیں۔“

سب سے بڑی نعمت جو جنت میں پہنچنے کے بعد جنتیوں کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ
 کا دیدار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان
 فرمایا کہ :

”جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن سے
 فرمائیں گے، کیا تم چاہتے ہو کہ جو نعمتیں تم کو دی گئیں اُن سے زائد
 کوئی اور چیز میں تمہیں عطا کر دوں؟ وہ عرض کریں گے حسد اوزدا
 آپ نے ہمارے چہرے روشن کئے، ہم کو دوزخ سے نجات دی،
 اور جنت عطا فرمائی جس میں سب کچھ ہے، اب ہم اور کیا مانگیں،
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہ : پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا،
 اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو بے پردہ دیکھیں گے۔ اور پھر جنت
 اور اس کی ساری نعمتیں جواب تک ان کو مل چکی تھیں ان سب
 سے زیادہ پیاری نعمت اُن کے لئے یہ دیدار الہی کی نعمت ہوگی
 اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ سب نعمتیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے
 ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے عیش و
 راحت اور دوزخ کے دکھ اور عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :
 ”قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا

میں سب سے زیادہ عیش و آرام اور ٹھاٹھ بانٹھ کے ساتھ رہا ہوگا
 لیکن اپنی بد بختی کی وجہ سے وہ دوزخ کا مستحق ہوگا، تو اس کو
 دوزخ کی آگ میں ایک ڈوب دے کر فوراً نکال لیا جائے گا، پھر
 اس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی تو عیش و آرام میں بھی رہا تھا؟
 وہ کہے گا، اے پروردگار! تیری قسم، میں نے کبھی کوئی
 آرام نہیں دیکھا۔ اور ایک دوسرا آدمی کو لایا جائے گا جو
 دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اور تکلیفوں میں رہا ہوگا مگر وہ
 جنت کا مستحق ہوگا پھر اسی طرح اس کو جنت کی ذرا ہوا بھلا کر
 فوراً نکال لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو کبھی کسی دکھ اور
 تکلیف کی حالت میں رہا تھا؟ وہ عرض کرے گا: نہیں!
 میرے پروردگار، تیری قسم، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی
 اور میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا۔“

درحقیقت جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عیش و آرام کا انتظام فرمایا
 ہے، کہ دنیا میں ساری عمر سخت دکھوں اور تکلیفوں میں رہنے والا آدمی بھی
 ایک منٹ کے لئے جنت میں پہنچنے کے بعد اپنی عمر بھر کی تکلیفوں کو بالکل
 بھول جائے گا۔ اور دوزخ ایسا ہی عذاب کا گھر ہے کہ دنیا میں ساری عمر عیش و
 آرام سے رہنے والا آدمی بھی ایک منٹ دوزخ میں رہ کر بلکہ صرف اس کی گرم
 اور بدبو دار لپٹ پا کر یہی محسوس کرے گا کہ اس نے کبھی عیش و آرام کا منہ
 نہیں دیکھا۔

دوزخ کے عذاب کی سختی کا اندازہ بس ایک حدیث سے کیا جاسکتا ہے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ :

”دوزخ میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا وہ یہ ہوگا
 کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں ہوں گی، جن کے اثر سے
 اس کا دماغ اس طرح کھوے گا جس طرح چوہے پر رکھی ہانڈی پکا
 کرتی ہے۔“

دوزخیوں کو کھانے پینے کے لئے جو کچھ دیا جائے گا اس کا کچھ ذکر ابھی ابھی آن
 شریف کی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ اس سلسلہ میں دو حدیثیں بھی سن لیجئے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”جہنمیوں کو جو بدبو دار پیپ (عساق) پینی پڑے گی، اگر اس
 کا ایک ڈول بھر کے دنیا میں بہا دیا جائے، تو ساری دنیا اس کی
 بدبو سے بھر جائے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زقوم کا ذکر کرتے
 ہوئے جو دوزخیوں کو کھانا ہوگا، ارشاد فرمایا :

”اگر زقوم کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹپک جائے، تو ساری

دنیا میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب خراب ہو جائیں، پھر

سوچو کہ اس پر کیا گزرے گی جس کو یہی زقوم کھانا پڑے گا۔“

اے اللہ! تو ہم کو اور سب ایمان والوں کو دوزخ کے ہر چھوٹے بڑے

عذاب سے اپنی پستاہ میں رکھ۔ آمین

بھائیو! برزخ اور قیامت اور دوزخ اور جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک نے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو سکدیا ہے جس میں سے کچھ یہاں ان دو سبقوں میں ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے قسم اللہ پاک کی یہ سب باتیں بالکل اسی طرح ہیں اور مرنے کے بعد ہم ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔

قرآن و حدیث میں قیامت اور جنت و دوزخ کا ذکر اتنی تفصیل سے، اور سینکڑوں بار اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم دوزخ کے عذاب سے بچنے کی، اور جنت حاصل کرنے کی کوشش سے غافل نہ ہوں

بھائیو! یہ دنیا چند روزہ ہے ایک نہ ایک دن ہم سب کو یقیناً مرنا ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے یقیناً کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارا مستقبل اور دائمی ٹھکانا یا جنت میں ہو گا یا دوزخ میں۔

ابھی وقت سے کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اور آئندہ کے لئے اپنی زندگی کو درست کر کے دوزخ سے بچنے کی اور جنت حاصل کر نیکی فکر اور کوشش کریں اگر خدا عز و جل زندگی یوں ہی غفلت میں گذر گئی، تو مرنے کے بعد حسرت اور دوزخ کے عذاب کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکے گا۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ ط

وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ ط

اے الہی ہم تجھ سے جنت چاہتے ہیں اور وہ قول اور عمل جو اس ابھت سے نزدیک کرے

اور دوزخ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور اُس قول اور عمل سے جو اس دوزخ سے نزدیک کرے

سترواٹے سبت

ذکر اللہ

چونکہ اسلام کی تعلیم اور اس کا مطالبہ یہ ہے دہلکہ کہنا چاہیے کہ اسلام درحقیقت نام ہی اس کا ہے، کہ اللہ کے بندے اپنی پوری زندگی احکام الہی کے ماتحت گذاریں، اور ہر حال اور ہر معاملہ میں وہ اللہ کی فرمانبرداری کریں اور چونکہ یہ بات کامل طور پر حیب ہی ہو سکتی ہے کہ بندے کو ہر وقت اللہ کا خیال رہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت و محبت پوری طرح بیٹھ جاتے اس لئے اسلام کی ایک خاص تعلیم یہ ہے کہ بندے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور اس کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثناء سے اپنی زبانیں تر رکھیں دل میں اللہ کی محبت و عظمت پیدا کرنے کا یہ ایک خاص ذریعہ اور آزمودہ نسخہ ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ آدمی جس کسی کی عظمت و کمال کے خیال میں ہر وقت ڈوبا رہے اور جس کے حسن و جمال کے گیت و نغمات گاتا رہے گا اس کے دل میں اس کی محبت و عظمت ضرور پیدا ہو جائے گی اور برابر ترقی کرتی رہے گی۔

بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ ذکر کی کثرت عشق و محبت کے چراغ کو

روشن بھی کرتی ہے، اور اس کے شعلے کو مہر طاقتی بھی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کامل اطاعت و بندگی کی وہ زندگی جس کا نام اسلام ہے، وہ صرف محبت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے صرف محبت ہی وہ چیز ہے جو محبت صادق کو محبوب کا کامل مطیع اور فرمانبردار بنا دیتی ہے۔

عاشقی چھپست بگو بندہ جاناں بودن

اس لئے قرآن پاک میں اللہ کے ذکر کی کثرت کی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً سورہ احزاب میں ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا
اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً
وَأَصِيلًا ۝ (احزاب ۴۱)

اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کرو، بہت ذکر
اور اس کی پاکی بیان کرو، صبح و شام

اور سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا ہے :

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۝ (جمعہ ۲۲)

اور ذکر کرو اللہ کا بہت تاکہ تم
فلاح پاؤ

خاص کر وہ چیزیں ایسی ہیں جن میں مشغول اور منہمک ہو کر یا ان کے
نشہ میں مت ہو کر آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے :

ایک مال و دولت اور دوسرے بیوی بچے۔

اس لئے ان دونوں چیزوں کا نام لے کر صراحتہً مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے۔
سورہ منافقون میں ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

اے ایمان والو! تمہیں تمہارے مال اور
تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں
اور جو ایسا کریں گے وہی ٹوٹے اور گھٹے
میں رہنے والے ہوں گے۔

اسلام میں پانچ وقت نماز فرض ہے اور بلاشبہ اللہ کا ذکر ہے، بلکہ
اعلیٰ درجہ کا ذکر ہے، لیکن کسی ایمان والے کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ
صرف نماز کے ذکر کو کافی سمجھے اور نماز کے باہر اللہ کے ذکر اور اس کی یاد
سے بالکل بے فکر و غافل رہے، بلکہ اسلام کا صاف حکم یہ ہے کہ نماز
کے علاوہ بھی تم جس حال میں ہو اللہ سے غافل نہ رہو۔ سورہ بقرہ میں
ارشاد ہے :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا
اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَرَأْسًا وَجُنُوبًا ۝

اور جب تم پڑھ چکو نماز، تو یاد کرو اللہ
کو کھڑے اور بیٹھے اور سر پر اور پیٹ پر۔

حتیٰ کہ جو لوگ راہِ خدا میں جہاد کے لئے نکلے ہوئے ہوں انہیں
بھی تاکید کے ساتھ حکم ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، بلکہ کثرت
سے اس کا ذکر کریں

سورہ انفال میں ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُضِيَ
مِنْكُمْ الْحَرْبُ فَادْكُرُوا اللَّهَ

اے ایمان والو! جب تمہارا مقابلہ ہو کسی
فوج سے تو مضبوطی سے جم جاؤ، اور اللہ

یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح اپنے مقرر وقت پر نماز فرض ہے اسی طرح ہر وقت
اللہ کی یاد میں رہنا بھی فرض ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ مومن کو اللہ سے غافل نہ رہنا چاہیے ۱۲

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

کو بہت یاد کرو، تاکہ تم کامیاب و بامراد ہو جاؤ۔
اس آیت سے بھی معلوم ہوا۔ اور اوپر سورہ جمعہ کی جو آیت نقل
ہو چکی ہے (وَإِذْ كُرِّدَ اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) اس سے بھی معلوم
ہوا تھا کہ ایمان والوں کی فلاح و کامیابی میں ذکر اللہ کی کثرت کو خاص
دخل ہے اور سورہ منافقون کی جو آیت اوپر نقل ہوئی اس سے بھی معلوم
ہو چکا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والے نامراد اور خسارے میں
رہنے والے ہیں اور سورہ رعد کی ایک آیت میں اللہ کے ذکر کی ایک
خاصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے چین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔
ارشاد ہے :

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَحْمَلَتِ
الْقُلُوبُ ۝
”یاد رکھو، اللہ کے ذکر ہی سے چین پاتے
ہیں دل“ (یعنی ایمان والی رو ہیں)

قرآن مجید کی ان آیتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں
بھی سن لیجئے۔ ایک حدیث میں ہے۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کے
دن کون لوگ اللہ کے بندوں میں سے زیادہ ادنیٰ درجوں پر
ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ کا ذکر کرنے والے خواہ

وہ مرد ہوں یا عورتیں۔“

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال، اور یاد نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، یعنی یاد کرنے والا زندہ ہے اور نہ یاد کرنے والا مردہ، بلکہ مُردار ہے،“

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ

”ہر چیز کے لیے کوئی صیقل ہوتا ہے، اور دلوں کا صیقل

اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں کوئی چیز بھی اللہ کے ذکر سے زیادہ مؤثر نہیں۔“

ذکر کی حقیقت

یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ذکر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ سے غافل نہ ہو، وہ جس حال اور جس مشغلہ میں ہو اس کو اللہ کا اور اس کے احکام کا خیال ہو، اس کے لئے اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں وہ زبان سے بھی ذکر کرے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے جن بندوں کا یہ حال ہوتا ہے ان کی زبانیں بھی ذکر اللہ سے تر رہتی ہیں، اور یہ حال دکھ ہر وقت اللہ کا اور اُس کے حکموں کا خیال رہے اور غفلت نہ ہونے پائے، عموماً انہیں بندگان خدا کا ہوتا ہے جو زبانی ذکر کی کثرت

کے ذریعہ دل و دماغ میں یاد اور دھیان کی مستقل کیفیت پیدا کر لیتے ہیں اور اللہ سے اپنے قلبی تعلق کو بڑھالیتے ہیں، اس لئے ذکرِ لسانی و لسانی زبانی ذکر کی کثرت بہر حال ضروری ہے، اس زمانہ کے بعض پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سخت غلط فہمی ہے، کہ وہ زبان سے اللہ کے ذکر کی کثرت کو ایک بے فائدہ عمل سمجھتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صراحتاً اس کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ :

” ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا :-

یا رسول اللہ ! اسلام کے احکام بہت ہیں آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں ؟ -
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ

تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے

ایک حدیث قدسی میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔“

رسول اللہ ﷺ کے تعلیم فرمائے

ہوئے خاص خاص اذکار

جو آیتیں اور حدیثیں اب تک مذکور ہوئیں ان سے اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہو چکی اور اوپر یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی اور بڑھتی ہے، اب ہم کو اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے اور پسند فرمائے ہوئے ذکر کے خاص خاص کلمے معلوم کر لینا چاہئیں۔

افضل الذکر

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”سب ذکروں میں افضل کا اِلَہَ اِلَّا اللہ کا ذکر ہے“

ایک دوسری حدیث میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

جب کوئی بندہ دل کے پورے اخص سے کا اِلَہَ اِلَّا اللہ

کہتا ہے، تو اس کلمہ کے لئے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرطیکہ وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہ ”ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مجھے کوئی چیز بتلائی جائے جس کے ذریعہ میں آپ کا ذکر کیا کروں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ذریعہ

میرا ذکر کیا کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، کہ یہ ذکر تو سب ہی کرتے ہیں، میں کوئی خاص کلمہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اسے موسیٰ! اگر ساتوں آسمان اور سب آسمانی مخلوق اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دوسرے پلڑے میں تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والا پلڑا ہی ٹھیک جائے گا

درحقیقت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شان ایسی ہی ہے مگر لوگ اس کو صرف ایک ہلکا سا لفظ سمجھتے ہیں، اس عاجزانے اللہ کے ایک مخلص اور صادق بندہ سے سنا، ایک خاص حالت میں اس ناچیز ہی سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہ :

”اگر کوئی شخص جس کے قبضہ میں دنیا کے خزانے ہوں، مجھ سے یہ کہے کہ یہ سارے خزانے تم لے لو، اور اپنا کہا ہوا

ایک دفعہ کَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس کے بدلے میں دے دو
الحمد لله یہ فستید اس پر راضی نہ ہو گا۔

کوئی ناواقف اس کو مبالغہ آمیز دعوئے سمجھے، لیکن سچی بات یہ
ہے کہ کَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی اللہ کے نزدیک جو عظمت اور جو قدر و قیمت
ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو اس کا سچا یقین نصیب فرما دیں تو اس
کا حال یہی ہو گا کہ وہ ساری دنیا کے خزانوں کے بدلہ میں ایک دفعہ کا بھی
کَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دینے پر راضی نہ ہو گا۔

کلمہ مجید یا تیسرا کلمہ

حضرت سمرقہ بن خذب رضی اللہ عنہ روایت ہے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

”سب باتوں میں افضل بات اور سب کلموں میں افضل
کلمے یہ چار ہیں۔

”سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ :

”یہ کلمہ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ مجھے اس پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے جس

پر سورج نکلتا ہے ۔

در حقیقت یہ کلمہ بہت ہی جامع ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان و صفات کے سب پہلو اس میں آجاتے ہیں ، بعض حدیثوں میں اللہ اکبر کے بعد لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ بھی آیا ہے ۔ ہمارے ایک مخدوم بزرگ اس کلمہ کی مختصر تشریح یوں فرمایا کرتے تھے کہ :

”سُبْحَانَ اللّٰہِ“ پاک ہے اللہ ہر عیب اور ہر نقص سے اور ان تمام چیزوں سے جو اس کی شان کے مناسب نہیں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اور ساری خوبیاں اور کمال کی سب صفیات اس میں موجود ہیں ، لہٰذا سب تعریفیں اُسی کے لئے ہیں و الحمد للہ اور جب اس کی شان یہ ہے کہ ہر نامناسب بات سے وہ پاک ہے اور خوبیاں اور کمالات سب اس میں موجود ہیں ، تو پھر وہی ہمارا معبود و مطلوب ہے ۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰہُ ہم اس کے اور میں اُسی کے عاجز اور ناچیز بندے ہیں اور وہ بہت ہی بڑا ہے ۔

اللّٰہُ اکْبَرُ ہم کسی طرح اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے اور اس کی عالی بارگاہ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی ، مگر یہ کہ وہی ہماری مدد فرمائے ۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ

تسبیحاتِ فاطمہ رضی اللہ عنہا

مشہور حدیث ہے کہ :

”حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا کُل کام کاج خود کرتی تھیں حتیٰ کہ خود سی پانی بھر کر لاتی تھیں، اور خود ہی چکی پیستی تھیں، ایک دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کاموں کے لئے انھیں کوئی خادم دے دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کہ میں تمہیں خادم سے اچھی چیز بتلاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت ۳۳ دفعہ سبحان اللہ، ۳۳ دفعہ الحمد للہ، اور ۳۳ دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لئے خادم سے بدرجہا بہتر ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ان کلمات کی فضیلت اور خاصیت یہ بیان کی گئی ہے، کہ :

”جو شخص ہر نماز کے بعد ۳۳ دفعہ سبحان اللہ، ۳۳ دفعہ الحمد للہ، ۳۳ دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرے، اور آخر میں ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا کرے۔“

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تو اس کی سب خطائیں معاف ہو جائیں گی ، اگرچہ سمندر کے
جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں ۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

” جو شخص صبح شام سو سو دفعہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

پڑھ لیا کرے ، تو قیامت میں کوئی شخص اس سے زیادہ

ثواب کا سامان لے کر نہیں آئے گا۔ سوائے اس کے جس

نے یہی عمل کیا ہو ، یا اس سے بھی زیادہ کیا ہو۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

” دو دُکھے ہیں ، زبان پر بڑے ہلکے ، میدانِ عمل میں

بہت بھاری اور اللہ کو بہت پیارے :-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

(۲)

اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر اللہ کے اور بھی بہت سے کلمے مروی

ہیں لیکن ہم نے جو چند کلمے اوپر نقل کئے ہیں ، اگر اللہ کا کوئی بندہ اُن

ہی کو یا اُن میں سے بعض ہی کو اپنا وردِ بنائے تو کافی ہے۔

ذکر کے سلسلہ میں ایک بات اور بھی خاص طور سے قابلِ لحاظ ہے۔ اور وہ یہ کہ جہاں تک آخرت کے اجر و ثواب کا تعلق ہے۔ اُس کے لئے کوئی خاص قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے، اللہ کے جو بندے ذکر کا جو کلمہ بھی اخلاص سے اور ثواب کی نیت سے جس وقت اور جس مقدار میں پڑھیں گے انشاء اللہ وہ اس کے پورے اجر اور ثواب کے مستحق ہوں گے لیکن حضراتِ مشائخِ دل میں کسی خاص کیفیت کے پیدا کرنے کے لئے مثلاً اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے لئے یا دل میں حضورِ می اور بیداری کی کیفیت پیدا کرنے کے لئے یا کسی خاص روحانی اور قلبی مرض کے علاج کے لئے خاص خاص طریقوں سے جو ذکر بتلاتے ہیں اس میں اُس تعداد اور طریقہ کی پابندی ضروری ہے، جو وہ بتلائیں، کیونکہ جس مقصد سے وہ ذکر کیا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے حاصل ہوتا ہے، اس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ثواب حاصل کرنے کے لئے الحمد شریف یا قرآن شریف کی کسی اور سورت کی تلاوت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ وہ ایک دفعہ صبح کو تلاوت کرے، ایک دفعہ دوپہر کو، ایک دفعہ ظہر کے وقت اور ایک دفعہ شام کو اور اسی طرح دو چار دفعہ رات میں، لیکن اگر وہ اس سورت کو حفظ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو مسلسل بلا کسی وقفہ کے بیسوں دفعہ ایک ہی نشست میں پڑھنا پڑے گا اس کے بغیر وہ یاد نہیں کر سکے گا، بس یہی فرق ہے اس عام ذکر میں جو صرف ثواب کے لئے کیا جاتا ہے اور اس خاص ذکر

میں جو حضرات مشائخ اہل سلوک کے لیے بطور علاج اور تدبیر کے تجویز کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ذکر کی ان قسموں کا فرق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے علمی اور فقہی الجھنیں ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ مختصر بات یہاں عرض کر دی گئی۔

قرآن پاک کی تلاوت

قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، بلکہ اعلیٰ درجہ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

ہا۔ آج کل کے بعض جدید تسلیم یافتہ حضرات کا خیال ہے اور وہ بڑے زور سے اس کی اشاعت کرتے ہیں کہ معنی مفہم سمجھے بغیر قرآن شریف کی تلاوت بالکل فضول ہے۔ یہ بیجا ہے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح قانون یا اخلاق کی دوسری کتابیں ہوتی ہیں اسی طرح کی ایک کتاب قرآن شریف بھی ہے اور جیسے کسی قانونی یا اخلاقی کتاب کو اس کے نہ سمجھنے والے کا پڑھنا بالکل فضول اور لاعینی فعل ہے اسی طرح ان لوگوں کا تلاوت کرنا بھی ایک فعل عبث ہے جو قرآن کے معنی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دوسری کتابوں سے اللہ کی اس مقدس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے۔ اس لئے ادب اور عظمت کے ساتھ اس کی صرف تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و عبدیت کے تعلق کو ظاہر کرنے والا ایک عمل ہے۔ اس لئے یہ ایک مستقل عبادت ہے، اگر قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد صرف سمجھنا ہی ہوتا تو ایک ایک نماز

”اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں کے مقابلہ

میں ایسی ہے، جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لئے ایک

نیکی ہے اور اُس ایک نیکی کا اجر دس نیکیوں کے برابر ہے۔

پھر فرمایا:

”میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دال کا ایک حرف ہے، بلکہ اس

کا الف ایک حرف ہے۔ لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا

حرف ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے، جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

✽ میں چار چار دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہ ہوتا کیونکہ معنی اور مطلب کے سمجھنے کے لئے

ایک دفعہ کی تلاوت کافی ہوتی۔ اس طرح کی غلط فہمیاں دراصل ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ

کو دنیا کے حاکموں کی طرح کاہن ایک حاکم سمجھتے ہیں اور اس کی شان محبوبیت و معبودیت

سے نا آشنا ہیں یا یوں سمجھتے کہ جنہوں نے صرف دماغ سے خدا کو جانا اور مانا ہے اور دل سے

مانا ابھی انہیں پوری طرح حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ ہے کہ قرآن کا جو اصل مقصد

ہے یعنی ہدایت و نصیحت وہ سمجھنے ہی پر موقوف ہے اس لئے اس کو سمجھنا اور تدبر و فکر کیا تھا اس کی تلاوت کرنا

بے سواد کا اعلیٰ درجہ اور نچا مقام ہے یہی اس مسئلہ میں نقطہ اعتدال اور قول حق ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ” لوگو! قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن قرآن ان لوگوں کی شفاعت
 کرے گا، جو قرآن دالے ہوں گے۔“

ذکر کے متعلق چند احادیث باتیں

(۱)

ذکر کرتے کرتے جن اللہ کے بندوں کے دل میں ذکر بس گیا
 ہے اور اُن کی زندگی کا جز بن گیا ہے انہیں تو ذکر کے لئے کسی مناسبت
 پابندی اور اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم جیسے عوام اگر ذکر کے ذریعہ
 اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھانا اور ذکر کے برکات و ثمرات حاصل کرنا چاہیں
 تو اُن کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے ذکر کی کچھ
 تعداد اور اس کا وقت مقرر کر لیں اور بہتر یہ ہے کہ کلمات ذکر کے انتخاب میں
 کسی صاحب ذکر سے مشورہ کر لیں یا مذکورہ بالا کلمات ذکر میں سے جس ذکر سے
 اپنی طبیعت کو زیادہ مناسبت ہو اس کو مقرر کر لیں، اسی طرح قرآن شریف کی
 تلاوت کے لئے بھی وقت مقرر کر لیں۔

(۲)

جہاں تک ممکن ہو جس کلمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس کے
 معنی کا بھی دھیان رکھا جائے اور اللہ کی عظمت اور محبت کے شعور کیساتھ

ذکر کیا جائے اور اس پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس اور میرے ساتھ ہیں اور میرے ہر نطق کو سن رہے ہیں۔

(۳)

ذکر کے لیے وضو شرط نہیں اس لئے وضو نہ ہونے کی حالت میں بھی بے تکلف ذکر کیا جاسکتا ہے، انشاء اللہ جس ثواب کا وعدہ ہے وہ پورا پورا ملے گا۔ لیکن وضو کے ساتھ ذکر کی تاثیر اور نورانیت بہت بڑھ جاتی ہے۔

(۴)

ادھر ذکر کیا جا چکا ہے کہ ذکر کے تمام کلمات میں کلمہ تمجید (تیسرا کلمہ) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذَا اللَّهُ أَكْبَرُ بہت جامع ہے اگر اس کو اپنا در در بنالیا جائے، تو اس میں سب کچھ ہے، اور اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عام طالبین کو مستقل ورد کے لئے یہی کلمہ اور اس کے ساتھ استغفار اور ورد شریف بتلاتے ہیں۔ (استغفار اور ورد شریف کا بیان ابھی ایک سبق کے بعد آرہا ہے)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس کے ذکر سے ہمارے قلوب معمور اور ہماری زبانیں نذر ہیں اور اس کے انوار و آثار اور بکات و مہرات ہمیں نصیب ہوں۔

ہمارا شغل ہو راتوں کو رونا یا دُشہر میں
ہماری فینہ ہو محوِ خُشیاں یار ہو جانا۔

اٹھارھواں سبق

”دُعَا“

جب یہ بات یقینی ہے اور مانی ہوئی ہے کہ اس دنیا کا سارا کارخانہ اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے، اور سب کچھ اُسی کے قبضہ اور قدرت میں ہے تو ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں اللہ سے دُعا کرنا بالکل فطری بات ہے۔ اس لئے ہر مذہب کے ماننے والے اپنی ضرورتوں میں اللہ سے دُعا کرتے ہیں لیکن اسلام میں اس کی خاص طور سے تعلیم و تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد ہے :-

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي
أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۖ

دوسری جگہ ارشاد ہے :

قُلْ مَا يَدْعُوا بِكُمْ رَحْمَةً
لَّوْكَ دُعَاءُكُمْ ۖ

پھر دُعا کے حکم کے ساتھ یہ بھی اطمینان دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔ وہ ان کی دعاؤں کو سُنتا اور قبول کرتا ہے۔

ارشاد ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ
اور اے رسول! جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں اُن سے قریب ہوں، پکارتے والا جب مجھے پکارتے تو میں اُس کی پکار سنتا ہوں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بتلایا ہے کہ اپنی ضرورتیں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور دُعا کرنا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، بلکہ عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:
”دعا عبادت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ دُعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
”اللہ کے یہاں دُعا سے زیادہ کسی چیز کا درجہ نہیں“
اور اسی لئے اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے، جو اپنی ضرورتیں اس سے نہ مانگے،

چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ:
”اللہ تعالیٰ اس بندہ پر ناراض ہوتا ہے جو اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے نہیں مانگتا۔“

سُبْحَانَ اللَّهِ! دنیا میں کوئی آدمی اگر اپنے کسی گہرے دوست سے

یا اپنے کسی قریبی عزیز سے بار بار اپنی ضرورتوں کا سوال کرے، تو وہ اس سے تنگ آکر خفا ہو جاتا ہے لیکن اللہ پاک اپنے بندوں پر ایسا مہربان ہے کہ وہ نہ مانگنے پر خفا اور ناراض ہوتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ :

” جس شخص کے لئے دُعا کے دروازے کھل گئے د یعنی اللہ کی طرف سے جس کو دُعا کی توفیق ملی، اور اصل دُعا کرنا جسے نصیب ہو گیا، تو اُس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔“

بہر حال کسی ضرورت اور مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دُعا کرنا جس طرح اس کو حاصل کرنے کی ایک تدبیر ہے، اسی طرح وہ ایک اعلیٰ درجہ کی عبادت بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے یہ نشان ہر دُعا کی ہے، خواہ وہ کسی دینی مقصد کے لیے کی جائے یا کسی دنیاوی ضرورت کے لیے مگر شرط یہ ہے کہ کسی بُرے اور ناجائز کام کے لیے نہ ہو، ناجائز کام کے لئے دُعا کرنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔

یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دُعا جس قدر دل کی گہرائی سے اور اس نے کو جس قدر عاجز اور بے بس سمجھ کر اور اللہ کی قدرت اور رحمت کے جتنے یقین کیساتھ کی جائیگی اسی قدر اُس کے قبول ہونے کی زیادہ اُمید ہوگی، جو دُعا دل سے نہ کی جائے بلکہ رسمی طور پر صرف زبان سے کی جائے وہ دراصل دُعا ہی نہیں ہوتی۔

حدیث شریف میں ہے کہ :

” اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتا ، جو دل کی غفلت کے ساتھ

کی جائے “

اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کی دعا سنتا ہے لیکن حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خاص وقتوں میں دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے مثلاً ، فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری حصے میں یا روزہ کے افطار کے وقت یا ایسے ہی کسی اور نیک کام کے بعد یا سفر کی حالت میں خاص کر جب سفر دین کے لئے اور اللہ کی رضا کے لیے ہو ۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کے قبول ہونے کے لئے آدمی کا دلی ہونا یا متقی ہونا شرط نہیں ہے ۔ اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں اور گنہگاروں کی دعائیں سُنی ہی نہ جاتی ہوں ، اس لئے کسی کو یہ خیال کر کے دعا چھوڑنی نہ چاہیے کہ ہم گنہگاروں کی دعا سے کیا ہوگا ۔ اللہ رحیم و کریم جس طرح اپنے گنہگار بندوں کو کھلتا پھلاتا ہے ، اُسی طرح ان کی دعائیں بھی سنتا ہے ۔ اس لئے اللہ سے دعا سب کو کرنا چاہیے ۔ ابھی بتلایا جا چکا ہے کہ دعا مستقل عبادت بھی ہے ، اس لئے دعا کر نیوالے کو ثواب تو بہر حال ملے گا ۔

اور اگر چند دفعہ دعا کرنے سے مقصد حاصل نہ ہو ، تو بھی مایوس اور ناامید ہو کر دعا چھوڑ نہ دینا چاہیے ۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواہش کا پابند نہیں ہے کبھی کبھی اُس کی حکمت کا تقاضا صدی ہی ہوتا ہے ، کہ دعا دیر سے قبول کی جائے

اور بندہ کی بستی بھی اسی میں ہوتی ہے، لیکن بندہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس کو جانتا نہیں اس لئے جلد بازی کرتا ہے اور مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے الغرض بندہ کو چاہیے کہ اپنی ضروریات اور اپنے مقاصد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس جن اور کس گھڑی سن لے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق ایک بات یہ بھی بتلائی ہے کہ :- ”دُعَا ضَائِح اور بے کار کبھی نہیں جاتی، لیکن اس کے قبول ہونے

کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جس چیز

کی دعا کرتا ہے۔ اس کو وہی مل جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ

تعالیٰ اس بندہ کو وہ چیز دینا بہتر نہیں سمجھتے، اس لیے وہ تو ملتی

نہیں، لیکن اس کے بجائے کوئی اور نعمت اس کو دے دی جاتی

ہے یا کوئی آنے والی بلا اور مصیبت ٹال دی جاتی ہے یا اس

دعا کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے لیکن چونکہ بندہ کو

اس راز کی خبر نہیں ہوتی اس لئے وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا بے کار

گئی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو آخرت کے لیے

ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ یعنی بندہ جس مقصد کے لیے دعا کرتا ہے وہ

نہی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو نہیں دیتا لیکن اس کی اس دعا کے

بدلہ میں آخرت کا بہت بڑا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔“

ایک حدیث میں ہے کہ :-

”بعض لوگ جن کی بہت سی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں

حبِ آخرت میں پہنچ کر اپنی ان دُعاؤں کے بدلہ میں ملے ہوئے
ثواب اور نعمتوں کے ذخیرے دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے
کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دُعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب
کا بدلہ ہمیں یہیں ملتا۔“

بہر حال اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر بندہ کو اللہ کی قدرت اور
اس کی شانِ کریمی پر پورا یقین رکھتے ہوئے قبولیت کی پوری امید اور بھروسہ
کے ساتھ اپنی ہر ضرورت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعا کرنی چاہیے اور بالکل یقین
رکھنا چاہیے کہ دُعا ہرگز ضائع نہیں جائے گی۔

جہاں تک بن پرٹے دُعا ایسے اچھے الفاظ میں کرنی چاہیے جن سے
اپنی عاجزی، بیچارگی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ظاہر ہو۔
قرآن شریف میں ہمیں بہت سی دعائیں بتلائی گئیں اور ان کے علاوہ
حدیثوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں دعائیں آئی ہیں
سب سے اچھی دعائیں قرآن و حدیث کی یہی دعائیں ہیں۔ ان میں سے
چالیس مختصر اور جامع دعائیں اس کتاب کے آخر میں بھی درج ہیں۔

انیسواں سبق

درود شریف

درود شریف بھی دراصل ایک دُعا ہے، جو ہم بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسان ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ آپ نے سخت سے سخت مصیبتیں اٹھا کر اللہ کی ہدایت ہم بندوں تک پہنچائی۔ اگر آپ اللہ کے راستہ میں یہ تکلیفیں نہ اٹھاتے، تو یہ دین کی روشنی ہم تک نہ پہنچ سکتی اور ہم کفر و شرک کے اندھیرے میں پڑے رہ جاتے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لئے دوزخ میں جاتے۔

الغرض دین اور ایمان کی دولت چونکہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ ہم آپ کے اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، بس زیادہ سے زیادہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے دُعا کریں، اور اس طرح اپنی نیاز مندی اور شکر گزاری کا ثبوت دیں۔

ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق دُعا یہی ہو

سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور
آپ کے درجے زیادہ سے زیادہ بلند کرے۔ بس اسی قسم کی دعا کو ”درد“
کہتے ہیں۔

قرآن شریف میں بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑے عجیب انداز میں ہم
کو اس کا حکم دیا گیا ہے : ارشاد ہے :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے
ہیں نبی پر، اے ایمان والو! تم ان پر
درد بھیجو اور سلام عرض کرو۔

اس آیت میں پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا خود اعزاز و اکرام کرتا ہے اور ان پر رحمت و شفقت فرماتا ہے
اور اس کے فرشتوں کا برتاؤ بھی آپ کے ساتھ یہی ہے کہ وہ آپ کی تعظیم و تحکیم
کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے رحمت کی درخواست کرتے رہتے
ہیں۔ اس کے بعد ہم ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ
سے رحمتیں نازل کرنے کی استدعا کرو، اور ان پر سلام بھیجو، گویا حکم دینے سے
پہلے ہی ہم کو بتلایا گیا ہے کہ جس کام کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش
سے محبوب ہے اور فرشتوں کا خاص مشغلہ ہے، یہ معلوم ہونے کے بعد کون مسلمان
ہوگا جو اس کو اپنا وظیفہ نہ بنائے۔

درد شریف کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں جن میں سے
دو چار یہاں بھی درج کی جاتی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:
 ”جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ
 رحمتیں نازل کرتا ہے۔“

ایک اور روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ:
 ”اُس کی دس خطائیں بھی معاف کی جاتی ہیں اور دس دیے بھی
 بلند کر دیئے جاتے ہیں۔“

ایک اور حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 ”اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں، جن کا خاص کام یہی ہے کہ
 وہ زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میرا جو امتی مجھ پر صلوٰۃ و سلام
 بھیجے وہ اُس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔“

سبحان اللہ! کتنی بڑی دولت ہے کہ ہمارا صلوٰۃ و سلام فرشتوں کے
 ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ اور اس بہانہ ہمارا ذکر و ثناء ہو
 جاتا ہے۔

کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جاتے ہے

ایک اور حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:
 ”قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب آدمی وہ ہوگا
 جو مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہوگا۔“

ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو، اور وہ اس

وقت بھی مجھ پر درود نہ بھیجے،

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ :

”اس شخص کی ناک خاک آلود ہو دینی وہ ذلیل ہو جس کے

سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

میرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہم پر حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے، اور ہماری اعلیٰ درجہ کی سعادت اور نیک نحتی ہے

اور دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بیشمار رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔

درود کے الفاظ

بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ہم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن

کو ”درودِ ابراہیمی“ تعلیم فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کتاب کے دوسرے

سبق میں نماز کے بیان میں گزر چکا ہے۔

اسی کے قریب قریب اور اس سے کچھ مختصر ایک اور درود شریف بھی حضور صلی

علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ اس کے الفاظ حدیث میں یہ ہیں :

اے میرے اللہ! نبی امی حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج

مطہرات امہات المؤمنین پر اور آپ کی

نسل اور آپ کے گھر والوں پر رحمتیں نازل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

وَالْحَبِيبِ وَأَزْوَاجِهِ أَقْبَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

کر جیسے کہ تو نے رحمتیں نازل کیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر تو لا ائق حمد ہے صاحبِ مجد ہے۔

جب بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیں اور آپ کا ذکر کریں یا دوسرے سے سنیں تو آپ پر درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے اور ایسے موقع کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوٰۃ والسلام کافی ہے۔

درود شریف بطور معمول وظیفہ

بعض خاص ذوق اور ہمت رکھنے والے بندے تو روزانہ کئی کئی ہزار بار درود شریف کا معمول رکھتے ہیں، لیکن ہم جیسے کم ہمت اگر صبح شام ادب اور محبت کے ساتھ صرف سو سو مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں تو انشاء اللہ اتنا کچھ پائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُن کے حال پر ایسی شفقتیں ہوں گی کہ اس دنیا میں ان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔

جو حضرات مختصر درود شریف پڑھنا

چاہیں وہ یہ مختصر درود یاد کریں!

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ ط

اے اللہ! بنی امی حضرت محمد ﷺ پر اور اُن کے گھر والوں

پر رحمتیں نازل فرما۔

بیشوائے سنت

توبہ واستغفار

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس واسطے بھیجا اور اپنی کتابیں اس لیے نازل فرمائیں کہ انسانوں کو اپنا بُرا بھلا اور گناہ تو اب سب معلوم ہو جائے اور وہ بُری باتوں اور گناہ کے کاموں سے بچیں، اور نیکی اور ثواب کے راستہ پر چل کر اللہ کی رضا مندی اور مرنے کے بعد والی زندگی، یعنی آخرت میں نجات حاصل کریں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں، رسولوں اور اُس کی نازل کی ہوئی کتابوں کو نہیں مانا، اور ایمان نہیں لائے، اُن کا معاملہ توبہ ہے کہ اُن کی پوری زندگی گویا بُنادر اور نافرمانی کی زندگی ہے، اور اللہ کی آماری ہوئی ہدایت سے وہ بالکل بے تعلق ہیں۔ اس لیے جب تک وہ اس کے بھیجے ہوئے نبیوں، رسولوں پر اور اُس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اور خاص کر اس آخری زمانہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد ﷺ پر اور ان کی لائی ہوئی خدا کی آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان نہ لائیں اور اس کی ہدایت کو تسلیم نہ کریں، وہ اللہ کی رضا مندی اور مرنے کے بعد والی زندگی میں فلاح و نجات حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا اور اُس کے نبیوں اور اس کی کتابوں کا انکار ایسا جرم نہیں، جو قابلِ معافی ہو۔ اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانہ میں اس بات کا بہت صاف صاف اعلان کیا ہے، بہر حال کفر اور شرک والوں کی نجات

کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے شرک و کفر سے توبہ کریں اور ایمان اور توحید کو اپنا اصول بنائیں اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔
لیکن جو لوگ نبیوں و رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، اور اُن کی ہدایت پر چلنے کا اقرار اور ارادہ کر لیتے ہیں، وہ بھی کبھی شیطان کے بہکائے سے یا اپنے نفس کی بُری خواہش سے گناہ کے کام کر بیٹھتے ہیں، ایسے سب گنہگاروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے

توبہ و استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ سے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا کوئی کام ہو جائے تو وہ اس پر نادم اور شرمندہ ہو، اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے اپنے کئے ہوئے گناہ کی معافی چاہے۔ قرآن و حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ پس اتنا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندہ سے راضی ہو جاتا ہے، اور اُس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی، بلکہ کئے ہوئے گناہ پر دل سے ندامت اور رنج و افسوس ہونا ضروری ہے، اور آئندہ پھر کبھی اس گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ بھی دل سے ہونا لازمی ہے۔

توبہ کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی آدمی غصہ یا رنج کی حالت میں خود کشی کے ارادہ سے زہر کھالے، اور جب اُس کے اثر سے آنتیں کٹنے لگیں، اور سخت تکلیف ہونے لگے تو اُسے اپنی اس غلطی پر رنج و افسوس ہو اور وہ علاج کے لئے تڑپے اور حکیم، ڈاکٹر جو دوائیاں دیں، اس وقت اُس کے دل کا فیصلہ قطعاً یہی ہو گا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو آئندہ کبھی ایسی حماقت نہیں

نہیں کروں گا، بس گناہ سے توبہ کرنے والے کے دل کی کیفیت بھی ایسی ہی
 ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور آخرت کے عذاب کا خیال کر کے اُس
 کو اپنے گناہ کرنے پر خوب رنج اور استوس ہو اور آئندہ کے لیے اُس وقت
 اُس کے دل کا یہ فیصلہ ہو کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا اور جو ہو چکا اُس کے لیے
 اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کی دعا ہو۔

اگر اللہ تعالیٰ کسی درجہ میں یہ بات نصیب فرمادے، تو یقین رکھنا چاہیے
 کہ گناہ کا اثر بالکل مٹ گیا اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ ایسی توبہ
 کے بعد گناہ کا اثر سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ
 کو پہلے سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تو گناہ کے بعد سچی توبہ کے ذریعے
 بندہ اُس درجہ پر پہنچ جاتا ہے جس پر سینکڑوں سال کی عبادت و ریاضت سے
 پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔

یہاں تک جو کچھ لکھا گیا یہ سب آیات و احادیث کا مضمون ہے اب
 چند آیتیں اور حدیثیں بھی توبہ و استغفار کے متعلق لکھی جاتی ہیں۔
 سورۃ تحریم میں ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى

اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ

أَن يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

تفسیر (۲۷)

اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ سے سچی توبہ
 امید ہے کہ تمہارا مالک (اس توبہ کے بعد)
 مٹا دے گا۔ تمہارے گناہ اور داخل کر دے گا
 تم کو جنت کے ان باغیچوں میں جن کے
 نیچے نہریں جاری ہیں۔

اور سورہ مائدہ میں گناہگار خطار بندوں کے متعلق ارشاد ہے :

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
(سورہ مائدہ ۴۰ ج)

وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور
معافی کیوں نہیں طلب کرتے اور اللہ تو
بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔

اور سورہ انعام میں کیسا پیارا ارشاد ہے :

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ
رَبُّكُمْ عَلَيَّ فِيهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ
مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً لِّجَهَالَةٍ ثُمَّ
تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
(سورہ انعام ۱ ج)

اور اے نبی! جب تمہارے پاس آدمی ہمارے
وہ بندے جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں
پر تو تم کو اُن سے کہ سلام ہو تم پر تمہارے
رب نے مقرر کیا ہے اپنی ذات پر رحمت
کرنا، جو کوئی تم میں سے گناہ کا کام کرے نادانی
سے پھر توبہ کرے اُس کے بعد اور درست کرے
اپنا عمل تو اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے

اللہ پاک کی شانِ رحمت کے قربان! انہوں نے توبہ کا دروازہ کھول کر ہم
جیسے گناہگاروں کا مسئلہ آسان کر دیا، ورنہ ہمارا کہاں ٹھکانہ تھا۔

ان آیتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں بھی سن لیجئے
مسلم شریف میں ایک طویل حدیث قدسی ہے، اُس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ :
"اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم رات دن خطائیں
کرتے ہو اور میں سب گناہ معاف کر سکتا ہوں، لہذا تم مجھ سے
معافی اور بخشش مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا،"

ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :
 ” اللہ تعالیٰ ہر رات کو اپنی رحمت اور مغفرت کا ہاتھ بڑھاتا ہے
 کہ دن کے گنہگار توبہ کر لیں ، اور ہر دن کو ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات
 کے گناہ کرنے والے توبہ کر لیں اور اللہ کا یہ معاملہ اس وقت تک
 جاری رہے گا۔ جب تک کہ قیامت کے قریب سورج مغرب
 کی طرف سے نکلے ۔“

ایک حدیث میں ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا : کہ
 ” اللہ کے ایک بندہ نے کوئی گناہ کیا ، پھر اللہ سے عرض کیا اے میرے
 رب ! میں نے گناہ کیا۔ مجھے معاف کر دے ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب جو گناہوں پر کڑ بھی سکتا ہے
 اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندہ کا گناہ بخش دیا۔
 پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے رُکا رہا ، اور پھر کسی وقت گناہ
 کر بیٹھا ، اور پھر اللہ سے عرض کیا میرے مالک ! مجھ سے گناہ ہو گیا۔
 تو اس کو بخش دے ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس
 کا کوئی مالک ہے جو گناہ قصور معاف بھی کرتا ہے ، اور کڑ بھی سکتا ہے
 میں نے اپنے بندہ کا گناہ معاف کر دیا۔ پھر اللہ نے جب تک چاہا بندہ
 رُکا رہا ، اور کسی وقت پھر کوئی گناہ کر بیٹھا ، اور پھر اللہ سے عرض کیا
 اے میرے مولا ! مجھ سے اور گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے تو
 اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا ، کہ میرے بندہ کو یقین ہے کہ اس کا

کوئی مالک و مولا ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دے
 سکتا ہے، میں نے اپنے بندہ کو عبتدیا وہ جو چاہے کرے“
 ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :
 ”گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل اُس آدمی کی طرح ہو جاتا ہے
 جس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔“

ان حدیثوں میں اللہ کی شانِ مغفرت اور اس کی رحمت کا بیان ہے، ایسی
 حدیثوں کو سن کر گناہوں پر دلیر ہونا یعنی توبہ اور مغفرت کے بھروسہ پر اور زیادہ
 گناہ کرنے لگنا مومن کا کام نہیں، مغفرت اور رحمت کی ان آیتوں اور حدیثوں کے
 مضمون سے تو اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے، اور یہ سبق لینا چاہیے کہ ایسا رحیم و کریم
 آقا کی نافرمانی تو بڑا ہی کمینہ پن ہے۔ ذرا سوچو اگر کسی نوکر کا آقا اُس کے ساتھ بہت
 ہی شفقت اور احسان کا برتاؤ کرے، تو کیا اُس نوکر کو اور زیادہ دلیر ہو کر اُس کی
 نافرمانی کرنی چاہیے؟

دراصل ان آیتوں اور حدیثوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی مومن بندہ سے
 اگر گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بلکہ توبہ کر کے اُس گناہ
 کے داغ دھبے دھو ڈالے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو
 معاف کر دیں گے اور بجائے ناراضی اور غصے اللہ تعالیٰ اُس سے اور زیادہ خوش ہونگے۔
 ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بندہ جب گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچے دل
 سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی توبہ سے اُس آدمی سے بھی زیادہ خوش

ہوتا ہے جس کی سواری کا جانور کسی لقمہ روق میدان میں اُس سے
چھوٹ کر بھاگ جائے اور اسی پر اُس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہو
اور وہ اُس سے بالکل مایوس ہو کر موت کے انتظار میں کسی درخت کے
سایہ میں لیٹ جائے اور پھر اسی حالت میں اچانک وہ دیکھے کہ اُس کا وہ
جانور اپنے پورے سامان کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ اُس کو پکڑ لے اور

پھر اتہائی خوشی اور مستی میں اُسکی زبان سے نکل جائے، کہ اے اللہ!
بس تو یر بندہ اور میں تیرا رب ہوں (تو حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی
اُس شخص کو اپنی سواری کا جانور پھر سے پا کر ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار
بندہ کی توبہ سے اُس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے)۔

ان آیتوں اور حدیثوں کے معلوم ہو جانے کے بعد بھی جو شخص گناہوں سے توبہ
کر کے اللہ کی رضا مندی اور رحمت حاصل نہ کرے بلاشبہ وہ بڑا ہی محروم اور بے نصیب ہے۔

بہت سے لوگ اس خیال سے توبہ میں جلدی نہیں کرتے، کہ ابھی کیا ہے ابھی
تو ہم تندرست ہیں مرنے سے پہلے کبھی توبہ کر لیں گے۔ بھائیو! ہمارے تمہارے دشمن
شیطان کا یہ بہت بڑا فریب ہے، وہ جس طرح خود اللہ کی رحمت سے دُور اور
جہنمی ہو گیا، اُسی طرح ہم کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اسکی
موت کب آئے گی۔ اس لئے ہر دن کو یہی سمجھو کہ شاید آج کا دن ہی ہماری زندگی
کا آخری دن ہو! اس لیے جب کوئی گناہ ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس سے

۱۔ مطلب یہ ہے کہ اس بندہ کو اس قدر زیادہ خوشی ہو کہ فرط مسرت سے اس کی
زبان بہک جائے اور جو بات کہنا چاہے اس کا الٹ نکل جائے۔ ۱۲۔

توبہ کر لینا ہی عقلمند محاسب ہے۔ قرآن شریف میں صاف فرمادیا گیا ہے۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَرِيبٌ قَدْ دَلَّكَ يَتُوبُ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
وَلَيْستِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهُمَّ وَالَّذِينَ
يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ
أَعْتَدَ نَارَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

(النساء ع ۳)

قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان سب کے لیے ہم نے تیار کیا ہے دردناک عذاب۔
پس جو دم باقی ہے اس کے ہم غنیمت جانیں اور توبہ کرنے میں اور اپنی حالت
درست کرنے میں بالکل دیر نہ کریں معلوم نہیں موت کس وقت سر پر آجائے اور
اس وقت ہم کو اس کی توفیق بھی ملے یا نہ ملے۔

بھائیو! ہم نے اور آپ نے اپنی عمر میں سیکڑوں کو مرتے دیکھا ہے اور ہمارا
آپ کا عام تجربہ یہی ہے کہ جو جس حالت میں جلتا ہے وہ اُسی حالت میں مرتا ہے یعنی
ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص عمر بھر تو اللہ سے غافل رہے، اُس کی نافرمانیاں کرتا رہے لیکن
مرنے سے ایک دو دن پہلے وہ ایک دم توبہ کر کے ولی ہو جائے، اسلئے جو شخص چاہتا

ہے کہ وہ نیکی کی حالت میں مرے اُس کیلئے ضروری ہے کہ وہ زندگی ہی میں نیک بن جائے
اللہ کے فضل سے اُمید ہے کہ اس کا خاتمہ ضرور اچھا ہوگا، اور قیامت میں نیکیوں
کیساتھ اس کا خیر ہوگا۔

توبہ کے متعلق ایک ضروری بات

بندہ اگر کسی گناہ سے توبہ کر لے اور پھر اُس سے وہی گناہ ہو جائے تو بھی
اللہ کی رحمت سے ہرگز نا اُمید نہ ہو بلکہ پھر توبہ کر لے اور پھر ٹوٹے تو پھر توبہ کر لے اشرح
اگر سینکڑوں ہزاروں دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹے تو بھی نا اُمید نہ ہو، جب بھی وہ بچے دل
سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی توبہ قبول کریں گے، اور اُس
کو معاف فرماتے رہیں گے، اللہ کی رحمت اور جنت بڑی وسیع ہے۔

توبہ و استغفار کے کلمات

توبہ اور استغفار کی جو حقیقت اور بیان کی گئی ہے، یہ تو آپ نے اسی سے سمجھ
لیا ہوگا کہ بندہ جس زبان میں اور جن الفاظ میں بھی اللہ سے توبہ کرے اور معافی چاہے
اللہ تعالیٰ اُس کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے لیکن رسول اللہ ﷺ نے صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم کو توبہ و استغفار کے بعض خاص خاص کلمے بھی تعلیم فرمائے تھے اور حضور
ﷺ خود بھی اُن کو پڑھا کرتے تھے، کوئی شبہ نہیں کہ وہ کلمے بہت ہی بابرکت اور
بہت قبول ہوئیولے اور اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں اُن میں سے چند ہم یہاں درج
کرتے ہیں آپ ان کو یاد کریجئے اور ان کے ذریعہ توبہ و استغفار کیا کیجئے۔

(۱) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ۔

ترجمہ : میں معافی اور بخشش طلب کرتا ہوں اُس اللہ سے جس کے سوا کوئی
معبود نہیں وہ حتیٰ و قیوم ہے اور میں توبہ کرتا ہوں اُس کی طرف ۔

حدیث شریف میں ہے کہ :

”جو شخص اللہ سے اس کلمہ کے ذریعہ توبہ و استغفار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ
اس کے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ اُس نے جہاد سے پہلے گناہ
کیا ہو جو اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔“

اور ایک اور حدیث میں ہے کہ :

”جو شخص رات کو سوتے وقت ۳۰ دفعہ اس کلمہ کے ذریعہ اللہ سے
توبہ و استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا
اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔“

(۲) حضور ﷺ کبھی کبھی صرف ”اَسْتَغْفِرُ اللہَ“ (میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں)۔
اَسْتَغْفِرُ اللہَ“ (میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں) بھی پڑھا کرتے تھے یہ بہت مختصر استغفار
ہے، اس کے ہر وقت زبان پر جاری رہنے کی عادت ڈال لینا چاہیے۔

سید الاستغفار

(۳)

حدیث شریف میں ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ سید الاستغفار یہ ہے :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُکَ وَاَنَا بِکَ

اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بند ہوں اور جہاں

عَمَلِكَ وَدَعَلِكَ مَا اسْتَطَعْتَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
 تک مجھ سے ہو سکا میں تیرے عہد اور وعے پر قائم ہوں میں نے جو بُرے کام کئے ہیں اُن کے
 وَاَبُوؤُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوؤُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
 شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں مجھے اپنے پرتیرے انعامات کا اقرار ہے اور گناہوں کا بھی
 الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ

اعتراف ہے پس تو مجھے بخش دے، گناہوں کو تیرے سوا کوئی بھی نہیں بخش سکتا۔
 ”جو بندہ اس کلمہ کے ذریعہ اس کے مضمون کے دھیان اور یقین کے
 ساتھ دن میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اور اُس دن رات شروع
 ہونے سے پہلے مر جائے، تو وہ جنت میں جائے گا اور جو بندہ اسی
 طرح اس کلمہ کے مضمون کے دھیان اور یقین کے ساتھ رات میں
 اس کلمہ کے ذریعہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور صبح ہونے
 سے پہلے اسی رات میں مر جائے تو وہ جنتی ہوگا۔“
 یہاں استغفار کے صرف یہ تین کلمے نقل کئے گئے ہیں، ان کا یاد کر لیا کچھ
 بھی مشکل نہیں ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ :

”خوش خبری ہو اور مبارک ہو اُس آدمی کو جس کے اعمال

میں استغفار کثرت سے درج ہو۔“

خاتمہ

اللہ کی رضا مندی اور جنت حاصل کرنے کا عمومی نصاب

اس چھوٹی سی کتاب کے بیس سبقوں میں جو کچھ آگیا ہے اُس پر عمل کرنا اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لیے انشاء اللہ بالکل کافی ہے آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند سطروں میں پھر اس کا لب لباب اور خلاصہ عرض کر دیا جائے اسلام کی سب سے پہلی تعلیم اور اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ پر آدمی ایمان لائے جس کی تفصیل و تشریح پہلے سبق میں کی جا چکی ہے، پھر بقدر ضرورت دین کے احکام معلوم کرنے اور سیکھنے کی فکر کرے، پھر کوشش کرے کہ اللہ کے فرائض اور بندوں کے حقوق اور آداب و اخلاق کے بارے میں اسلام کی جو تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں (جن کی تفصیل بعد کے اسباق میں کی گئی ہے)، اُن کی فرمانبرداری ہو۔ اور جب کبھی کوئی کوتاہی اور نافرمانی ہو جائے تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے اور آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور کسی بندے کا قصور ہو جائے اور اس پر کوئی زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی چاہے یا اُس کا بدلہ اور معاوضہ دے کر حساب بیک کرے۔

اسی طرح کوشش کرے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کی اللہ

کے رسول ﷺ کی اور اُس کے دین کی بھلائی اور ہر حال میں پوری مضبوطی کیساتھ دین پر قائم رہے، اور دین کی دعوت اور خدمت میں ضرور کچھ حصہ لے۔ یہ بہت بڑی سعادت اور انبیاء علیہم السلام کی خاص وراثت ہے، اور خاص طور سے اس زمانہ میں اس کا درجہ دوسری نقلی عبادتوں سے بدرجہا زیادہ ہے۔ اور اس کی برکت سے خود اپنا تعلق بھی دین سے اور اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتا ہے۔

نوافل میں اگر ہو سکے تو تہجد کی عادت ڈالنے کی کوشش کرے، اسکی برکتیں بے انتہا ہیں۔

تمام گناہوں سے خاص کر کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ بچتا رہے، جیسے زنا، چوری، چھوٹ، شراب خوردی، معاملات میں بددیانتی وغیرہ۔ روزانہ کچھ ذکر کا بھی معمول مقرر کرے۔ اگر فرصت زیادہ نہیں ہوتی ہو تو کم سے کم یہی کرے کہ صبح شام سوا ستوا دفعہ کلمہ تہجد یا صرف سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ اور استغفار اور درود شریف سو سو دفعہ پڑھ لیا کرے۔ کچھ معمول قرآن شریف کی تلاوت کا بھی مقرر کرے، اور پورے ادب

۱۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ
۲۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
یا مَرْتِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ۔

سے درود ابراہیمی یا مختصر درود شریف اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا الْاُمِّيِّ وَالْاِلٰہِ

اور عظمت کے ساتھ پڑھا کرے ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحاتِ
فاطمہ پڑھا کرے۔

جو لوگ اس سے زیادہ کرنا چاہیں وہ اللہ کے کسی ایسے بندہ سے رجوع
کر کے مشورہ کر لیں جو اس کا اہل ہو۔

آخری بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اللہ کے صالح بندوں سے
تعلق اور محبت اور ان کی صحبت اس راہ میں اکیر ہے اگر یہ نصیب ہو جائے
تو باقی چیزیں آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہیں۔
اللہ توفیق دے

شوہد مہم پروانہ ما سو خستن آموزی !
با سو خستگان منشیں شاید کہ تو ہم سوزی !

روزانہ ورد کے قابل

قرآن و حدیث کی چالیس دعائیں (۴۰)

”یہ وہ چالیس دعائیں ہیں جن سے روزانہ ذکر اور تلاوت سے

سب سے (دعا) کے احرمیت کیا گیا ہے۔ (مؤلفؒ)“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمين

ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، جو سب جہانوں کا رب ہے بہت رحمت والا اور بڑا مہربان
ہے قیامت کے دن کا مالک ہے اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ سے
ہی مدد چاہتے ہیں تو ہم کو یہ ہمارا راستہ چلا۔ اُن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ اُن کا
جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ اُن کا جو گمراہ ہوئے، خداوند! ہماری یہ دعا قبول فرما!

(۲)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور
دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا۔

(۳)

رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا قَاتِعِفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝
خداوند! ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارے سب گناہ بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا۔

(۴)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

اے ہمارے رب! ہمارے گناہ بخش دے! اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو زیادتیاں اور غلطیاں
ہوئیں، انہیں معاف فرما، اور حق پر ہمارے پاؤں جما دے اور کفر کرنے والوں کی تقابذ میں ہماری مدد فرما

(۵)

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۝ رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝ رَبَّنَا وَآتِنَا
مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيعَادَ ۝

اے ہمارے رب! ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کا بلاوا دیتے ہوئے سنا کہ لوگو اپنے
پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، پس اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخش دے
اور ہماری برائیاں مٹا دے، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر خداوند! ہم کو
وہ سب کچھ عطا فرما جس کا اپنے رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے وعدہ فرمایا۔ اور

قیامت کے دن ہم کو سوانہ کر، تیرا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔

(۶۰)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَدَّ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

”اے ہمارے پروردگار! تیری نافرمانیاں کر کے ہم نے اپنے ہی اوپر بہت ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، تو ہم نامراد اور برباد ہی ہو جائیں گے۔“

(۶۱)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ
مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

”اے ہمارے رب! تو ہمیں ظالم قوم کے ظلم و ستم کے لیے سخت مشق نہ بنا اور اپنی رحمت کے صدق میں ہم کو قوم کافروں کے ظلم سے نجات دے۔“

(۶۲)

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدَّانْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

”اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے! دنیا اور آخرت میں صرف تو ہی میرا دل ہے، اسلام پر میرا خاتمہ کر، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل فرما۔“

(۶۳)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

”میرے پروردگار! مجھے اور میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ خدایا! ہماری دعا کو قبول کر، میرے مالک! مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دیجئے۔ جس دن کہ حساب کتاب ہو۔“

(۱۰)

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتُ فِي صَغِيرٍ ۝

میرے پروردگار! میرے ماں باپ پر رحمت فرما، جیسا کہ انھوں نے مجھے پیار سے پالا جب کہ میں تنہا سا تھا۔

(۱۱)

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ط

خداوند! میرے علم میں اضافہ اور برکت فرما۔

(۱۲)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝

”پروردگار! بخشدے اور رحم فرما، تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔“

(۱۳)

رَبِّ اَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي وَإِيَّتُ اثْبَاتَ
وَإِيَّتِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ط

”میرے رب! میری قسمت میں کر کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائیں میں اُن کا شکر ادا کروں اور ایسے عمل کروں جن سے تو راضی ہو، اور میرے واسطے

میری نسل میں بھی صلاحیت اور نیکی دے، میں نے تیری طرف توجہ کی اور میں تیرے حکم برداروں میں ہوں۔

(۱۴)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝

خداوند! ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ ہم سے آگے گئے اور صاف رکھ ہمارے سینوں کو ایمان والوں کے کینہ سے، خداوند! تو بڑا مہربان اور بڑی رحمت والا ہے۔

(۱۵)

رَبَّنَا آتِنَا نُورًا وَافْغِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ہمارے واسطے نور کی تکمیل فرما۔ اور ہم کو بخش دے، تو سب کچھ قدرت رکھتا ہے۔

(۱۶)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعِزَّنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

ہے نہ والے اور سب کے تھامنے والے، بس تیری رحمت ہی سے فرمایا ہے تو میرا سب حال درست کر دے۔

(۱۷)

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةٌ اَمْرِيْ وَاصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلْ الْحَيٰوَةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ۝

”اے اللہ! میرا دین درست فرما دے۔ جس سے میرا سب کچھ ہے اور میری دنیا درست رہے، جس میں میری زندگی کا سامان ہے اور میری آخرت درست فرما دے، جہاں مجھے واپس جانا اور ہمیشہ رہنا ہے اور میری زندگی کو ذریعہ بنا ہر بھلائی اور بہتری میں زیادتی کا اور موت کو ذریعہ بنا ہر برائی اور خرابی سے نجات کا۔“

(۱۸)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گناہوں کی معافی کا اور آرام کا دنیا میں اور آخرت میں۔“

(۱۹)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ وَالْعَقَافَ وَالْغِنَى ۝ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور تقویٰ کا اور شرم و عار کی باتوں سے بچنے کا اور محتاج نہ ہونے کا۔

(۲۰)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُّقْبَلًا ۝ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پاک روزی کا اور نفع دینے والے علم کا اور قبول ہونے والے عمل کا۔

(۲۱)

اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَتَسَهَّلْ لَنَا أَبْوَابَ رِزْقِكَ ۝ اے اللہ! ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور رزق کے دروازے ہمارے لیے آسان کر دے

(۲۲)

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَمْلِكَ عَنْ حَرِّ امْلِكْ وَاعْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ سُوءِ سِوَاكَ ۝

اے اللہ! اپنی حلال کی ہوئی چیزوں کو میرے لیے کافی کر اور حرام سے میری حفاظت فرما
اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا سب سے مجھے بے نیاز رکھ ۛ

(۲۳)

اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَاجْعَلْ آخِرَتِي خَيْرًا مِنْ أُولَى دُنِيَ
اے اللہ! ان باتوں کی توفیق دے جو تجھے محبوب اور پسندیدہ ہیں اور آخرت کو میرے لیے دنیا
سے بہتر بنا ۛ

(۲۴)

اللَّهُمَّ اهْجِزْ لِي شَرَّ نَفْسِي ۝ اے اللہ! بھدائی
اور راست رومی کی باتیں میرے دل میں ڈال دے اور نفس کی شرارتوں سے مجھے محفوظ رکھ ۛ

(۲۵)

اللَّهُمَّ اعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ۝ اے اللہ! اپنے ذکر
و شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما اور مجھے اپنا ذکر و شکر اور اچھا عبادت گزار بنانا ۛ

(۲۶)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ۝
اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم کر اور قائم رکھ ۛ

(۲۷)

اللَّهُمَّ أَحْيِيْنِي مُسْلِمًا وَآمِتْنِي مُسْلِمًا ۝

اے اللہ! مجھے اسلام کے ساتھ زندہ رکھ اور بہ حالت اسلام ہی مجھے موت دے ۛ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى
حُبِّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَمِنْ أَهْلِي وَمِنْ
الْمَاءِ الْبَارِدِ ۝

”اے اللہ! مجھے اپنی محبت دے اور تیرے جو بندے تجھ سے محبت رکھتے ہوں اُن کی
محبت دے اور جو اعمال تیری محبت سے مجھے قریب کریں اُن کی محبت دے اے میرے
اللہ! اپنی محبت مجھے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی، سب چیزوں سے
زیادہ محبوب کر دے“

اللَّهُمَّ غَشِّئْ بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنِي عَذَابَكَ ۝
”اے اللہ! مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک دے اور اپنے عذاب سے بچا دے“

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ يَوْمَ تَنْزِلُ فِيهِ الْأَقْدَامُ ۝
”اے میرے اللہ! جس دن لوگوں کے قدم ڈلکاتے ہیں اُس دن تو مجھے ثابت قدم رکھ۔“

اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا لَيْسِيرًا ۝
”اے اللہ! قیامت کے دن میرا حساب آسانی سے ہو۔“

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝

”اے اللہ! قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے۔“

(۳۳)

اللَّهُمَّ رَقِّبْنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتُ عِبَادَكَ ۝

”اے اللہ! حشر کے دن تو مجھے اپنے عذاب سے بچالے“

(۳۴)

اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُكَ أَرْحَىٰ عِنْدِي مِنْ عَمَلِي ۝

”اے اللہ! تیری رحمت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت کا

مجھے اپنے عملوں سے زیادہ آسرا ہے“

(۳۵)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ ۝

”اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رضا کا، اور جنت کا، اور پناہ مانگتا ہوں تیری

ناراضی سے، اور دوزخ کے عذاب سے۔“

(۳۶)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ

عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا

أَتَنَيْتَ كُلَّ نَفْسٍ ۝ ”اے اللہ! میں تیری ناراضی سے تیری رضامندی

کی پناہ لیتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں اور تیری کڑپ سے

تیری ہی پناہ لیتا ہوں۔ خداوند! میں تیری ہی پناہ لیتا ہوں۔ خداوند! میں تیری صفت

بیان نہیں کر سکتا۔ بس تو ویسا ہی ہے، جیسا کہ تو نے اپنے کو بیان کیا۔“

(۳۷)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْبَرِّحِيمُ ۝
اے میرے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر عنایت کر اور بڑا عفو فرما اور بہت ہی مہربان ہے

(۳۸)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ۝ اے اللہ! تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود
مولا نہیں تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں اور جہاں تک مجھ سے بن پڑا
تیرے عہد اور وعدہ پر قائم رہا۔ میرے مالک و مولا! میں اپنے بُرے کرتوتوں سے تیری
پناہ چاہتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں تیری نعمتوں کا اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا
اے اللہ میرے گناہ بخشدے گناہوں کا بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔

(۳۹)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ
شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيَّتِي. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ۝
اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے، اور اپنی نگاہ کے شر
سے، اور اپنی زبان کے شر سے، اور اپنے دل کے شر سے، اور اپنی نفسانی شہوت

کے شر سے ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور وہال کے فتنہ سے ۔ تیری پناہ لیتا ہوں زندگی اور موت کے سب قبضوں سے ۔

(۴۰)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا اسْتَغَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
اے اللہ میں تجھ سے ان سب بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جن کا سوال تجھ سے تیرے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور میں ان سب برائیوں اور بُری باتوں سے تیری پناہ چاہتا
ہوں جن سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ
أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عَنْكَ كَيَوْمِ الْقِيَمَةِ وَ
أَبْلِغْهُ الْوَسِيلَةَ وَالدرَجَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْسُودًا
إِلَّا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

” اے اللہ ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمتیں
نازل کر، جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل
پر نازل کیں۔ اے اللہ ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

ان کی آل پر برکتیں نازل کر جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیمؑ پر اور ان کی آل پر برکتیں نازل کیں، تو ہی تعریف کے لائق ہے، بزرگی والا ہے۔ اسے اللہ! قیامت کے دن اُن کو اپنے خاص مقام مقرب میں اتار اور وسیعہ اور درجہ کے مقامات تک اُن کو پہنچا۔ اور وہ مقام محمود اُن کو عطا فرما جس کا تو نے اُن کے لیے وعدہ فرمایا ہے اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما خداوند اتیرا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔

اللہ کے جوہر کے

اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں، اور کبھی یہ دعائیں پڑھیں اُن سے اس گنہگار کی بڑی عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ آخر میں یہ کلمات بھی کہہ دیا کریں کہ:

”اے اللہ! اس کتاب کے مولف محمد منظور نعمانی اور اُس کے والدین اور گھرانوں کے لیے اور اُس کے محسنوں اور دوستوں کے لیے مغفرت رحمت کا فیصلہ فرما، اور یہ سب دعائیں اُن کے حق میں بھی قبول فرما۔“

آپ کا اس عاجز پر یہ بہت بڑا احسان ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس احسان کا بہت بڑا اجر دے گا۔ اور یہ عاجز بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرے گا۔

بندۃ عاجز و عاصی: محمد منظور نعمانی عفا عنہ

خاص وقتوں کی خاص دعائیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں خاص وقتوں اور خاص موقعوں کے لیے بھی تعلیم فرمائی ہیں، ان میں سے بعض جو آسان اور روزمرہ کی ہیں یہاں بھی درج کی جاتی ہیں، خدا توفیق دے تو ان کو یاد کر لینا چاہیے اور موقع پر پڑھنے کی عادت ڈال لینا چاہیے :-

(۱) جب صبح ہو تو کہے :

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ
 ”اے اللہ! تیرے حکم سے ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے شام کی، اور تیرے حکم سے زندہ ہیں اور تیرے حکم سے مریں گے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔“

(۲) اسی طرح جب شام ہو، تو کہے :

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ
 ”اے اللہ! تیرے حکم سے ہم نے شام کی اور تیرے حکم سے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے ہیں اور تیرے حکم سے مریں گے، اور پھر تیری ہی طرف اُٹھ کر جانا ہے۔“

(۳) جب سونے کے ارادے سے بستر پر لیٹ جائے، تو کہے :

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى ”اے اللہ! میں تیرے نام کے ساتھ مرنا اور جینا چاہتا ہوں۔“

(۴) جب سو کر بیدار ہو، تو کہے :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْيٰىنِیْ بَعْدَ مَا اَمَاتَنِیْ وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ۔

”شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے موت کے بعد زندہ کیا، اور اسی کی طرف اُٹھ کر جانا ہے۔“

(۵) جب قضاے حاجت کے لئے پاخانے جائے، تو کہے:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْنِ وَالْخَبَائِثِ ۝

”اللہ کے نام سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثیوں سے۔“

(۶) پھر جب حاجت سے فارغ ہو کر نکلے، تو کہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي ۝

”شکر اُس اللہ کا، جس نے دور کر دی مجھ سے گندگی، اور مجھے عافیت دی۔“

(۷) پھر وضو کرے، تو شروع میں بسم اللہ پڑھے، اور وضو کے درمیان

میں یہ دعا کرتا رہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي ۝ اے اللہ

میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت دے، اور میری رُزقی میں کثرت

(۸) وضو سے جب فارغ ہو، تو کہے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّابِقِينَ وَاجْعَلْنِي

مِنَ الْمُتَقَرِّبِينَ ۝

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں

اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اُس کے بندے اور اُس کے رسول ہیں اے اللہ

مجھے کر دے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک رہنے والوں میں سے۔“

(۹) پھر جب مسجد جائے، تو داخلہ کی وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے اور کہے:

وَسَبِّحْ خَضِرًا دَافِعًا لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

”میرے رب مجھے بخشدے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔“

(۱۰) اور جب مسجد سے نکلے، تو بایاں پاؤں پہلے نکالے اور کہے:

”رَبِّ انْشُرْ لِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ۔“ اے میرے رب! مجھے

بخش دے اور میرے لئے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے

(۱۱) جب کھانا شروع کرے تو کہے:

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ بَرَكَاتِهِ۔

اللہ کے نام سے اور اُس کی برکت کے ساتھ

(۱۲) جب کھانے سے فارغ ہو تو کہے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

”شکر اللہ کا! جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا، اور ہم کو مسلمانوں میں کیا۔“

(۱۳) اگر کسی کے یہاں دعوت کا کھانا کھاتے تو یہ بھی کہے:

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ۔

اے اللہ! جس نے مجھے کھلایا تو اُس کو کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اُس کو پلا۔

(۱۴) جب سواری پر سوار ہو تو کہے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰی

رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝ اللہ کا شکر ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو

ہم سے قابو میں کر دیا اور ہم خود اس کو اپنے بس میں نہیں کر سکتے تھے اور ایک دن

ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

(۱۵) اور جب سفر پر نکلے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے:

اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا هَذَا السَّفَرَ وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ
الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ ۝
اے اللہ! ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو مختصر کر دے اے اللہ
تو ہی سفر میں میرا ساتھی ہے اور میرے پیچھے تو ہی میرے گھر والوں کا دیکھنے والا ہے اے
اللہ! میں تیری پناہ پکڑتا ہوں سفر کی مشقت سے اور بُری حالت دیکھنے سے اور
واپس آکر بُری حالت پانے سے مال میں اور گھر میں اور بچوں میں ۝

(۱۶) اور جب سفر سے لوٹے، تو کہے:

اَيُّبُونَ تَارِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ۔

ہم سفر سے آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب
کی حمد کرنے والے ہیں۔

(۱۷) جب کسی دوسرے کو رخصت کرے، تو کہے:

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَارِجَ تَيْمَمِ أَعْمَالِكَ : میں اللہ کے سپرد
کرتا ہوں تیرا دین اور تیری قابلِ حفاظت چیزیں، اور تیرے اعمال کے خاتمے۔

(۱۸) جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھے، تو کہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ
خَلَقَ تَفْضِيلًا ۝ ۱۸ ۝ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے عافیت میں رکھا ہے اُس

مصیبت سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا ہے اور اپنی بہت سی مخلوق پر اس نے مجھے
تفضیلت بخشی ہے یہ سب اُسی کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ ۝

(۱۹) جب کسی شہر میں داخل ہو، تو کہے :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا اے اللہ! ہمارے لیے اس شہر میں برکت دے اور اس کو ہمارے واسطے مبارک کر۔

(۲۰) جب کسی مجلس سے اُٹھے، تو کہے۔

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَالْاَوْبُ

اِلَيْكَ۔ اے اللہ! میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری حمد کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔

ایک بہت مفید بات

بہت سوں کو اصل عربی دعائیں یاد کرنا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہر موقع کی دعا کا مضمون یاد رکھیں اور موقع پر اپنے لفظوں میں اور اپنی زبان میں وہی مضمون ادا کر لیا کریں انشاء اللہ اس سے بھی دعا کی پوری برکت، اور پورا پورا ثواب اُن کو حاصل ہوگا۔

Y'stind n'nsnll is aia h'oe a'n

اسلامی اخلاق ————— مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی

گلدستہ مثنوی ————— مولانا جلال الدین امجدی

احوال العارفین ————— حافظ غلام سرید

عربی بولے ————— شفیق مرزا

اعمالِ شہر آبی ————— مولانا اشرف علی تھانوی

خصوص الکلم فی حل فصوص الحکم —————

النسانِ کامل ————— حاجی محمد منیر قریشی

یارِ کامل (حضرت ابو بکر صدیق) —————

اسلام اور سائنس —————

با محمد ہوشیار —————

قرآنی دعائیں —————

رہنمائے قرآن ————— ڈاکٹر میر ولی الدین

حضرت میاں میر ————— اقبال احمد

تعلیم الاسلام ————— مولانا کفایت اللہ دہلوی

سنائے محمد (نقشیں) ————— مرتبہ راجا رشید محمود

ارمانِ مدینے ولے وا (پنجابی نعتیں) —————

نماز اور اس کے مسائل ————— انظر جنجوعہ

اقبال، قائدِ اعظم اور پاکستان ————— راجا رشید محمود

ماں باپ کے حقوق —————

محلال و حرام ————— مولانا فتح محمد لکھنوی